

مُطَالَعَةُ الْعَرَبِيَّةِ

دَاكْتِرْ عَلَامَه خَالِدُ مُحَمَّدٍ صَاَحِبْ

ایک تاریخی ہنگامی اور تحقیقی جائزہ

مطالعہ بریلوٹ

جلد پنجم
مصحف

ڈاکٹر علامہ خالد محمد ایم ایف پی ایچ ڈی

ڈاکٹر اسلامک سٹڈی مینجسٹر

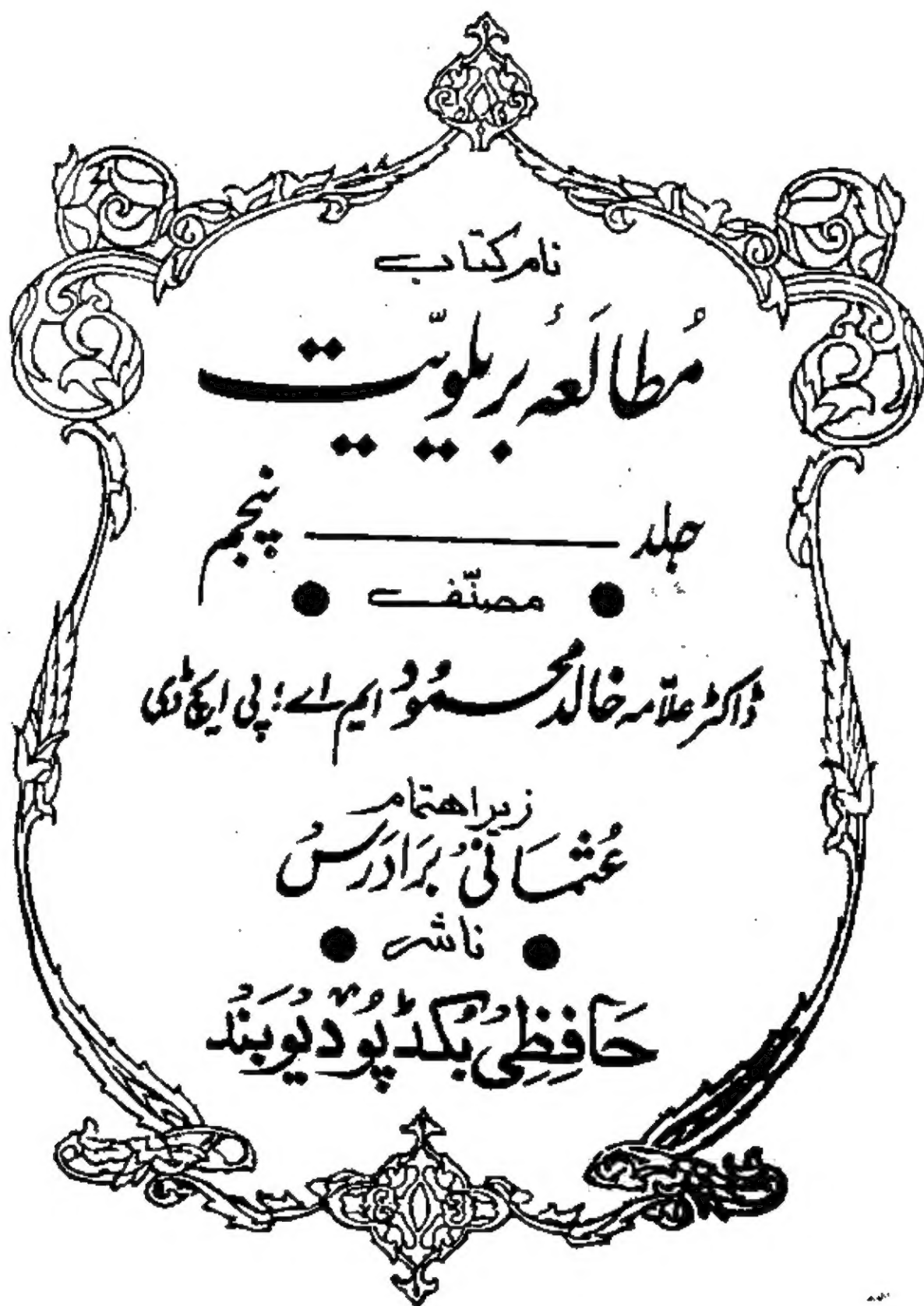
تقریباً

حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب

ہیتم دارالعلوم وقف دیوبند

حافظی بک ڈپو دیوبند

Hafzi Book Depot, Deoband (U.P.)

HAFZI BOOK DEPOT
DEWBAND U.P.

Phone: (01336)-22311

پیش لفظ

ادیان کے تقابلی مطالعہ میں ہر دین کے پیروؤں کو دوسرا دین کا بھی کچھ مطالعہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کو جاننے سے ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا زیادہ علم ہو سکتا ہے اور بد امتیاز اور رواداری کی بہتر فضا پیدا ہوتی ہے۔ یہی بات ہم ایک دین کے مختلف مسالک کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔

اسی جذبہ سے ہم نے آج سے پندرہ سال پہلے مطالعہ بریلویت کا آغاز کیا تھا یہ کتاب رد بریلویت یا مخالفہ بریلویت کے لیے نہیں لکھی گئی یہ محض مطالعہ بریلویت ہے اور جہاں اس کے مقابل کوئی دوسری بات کہی گئی ہے تو ہم نے اس کی وضاحت بھی ساتھ لکھ دی ہے تاکہ ہمارے قارئین بریلویت کا تقابلی مطالعہ کر سکیں ہم نے اسے ایک مخالف کی حیثیت سے نہیں ایک مورخ کے طور پر رقم بند کیا ہے مطالعہ بریلویت میں بھی ہم نے یہی حیثیت اختیار کی ہے اس سے پہلے مطالعہ عیسائیت کے نام سے بھی ہم ایک دستاویز پیش کر چکے ہیں۔

نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں نے مطالعہ بریلویت کو رد بریلویت سمجھ لیا اور وہ مقابلے کی کارروائی پر آگئے۔ ہم نے کہیں لکھا تھا کہ مولانا احمد رضا خاں نے اپنی وفات سے دو گھنٹے ترہ منٹ پہلے لذیذ کھانوں کی ایک لمبی فہرست مرتب کر لی۔ اس میں ہمارا مطلب یہ نہ تھا کہ اچھے کھانے کھانا جائز نہیں لیکن بعض کرم فوادوں نے دفاع میں احادیث پر صنی شروع کر دیں کہ حضور کو حلوہ (میٹھی چیز) بہت پسند تھا۔ اور خواہ مخواہ ایک غیر اختلافی مسئلے کو اختلافی بنا دیا۔ تاہم وہ ہماری اس بات کو غلط نہ کر سکے کہ مولانا احمد رضا خاں نے واقعی وفات سے پہلے اپنے پیروؤں کو وہ فہرست مرتب کر دی تھی اور اس میں حلوہ نہ لکھا تھا کہ کہیں اس میں حدیث کی پیروی نہ ہو جائے۔

سو یاد رہے کہ مطالعہ بریلویت رد بریلویت نہیں ہے ہمارے بریلوی دوست اگر تعصب سے ایک طرف ہو کر بریلویت کا مطالعہ کریں تو اس سے بریلویت کی جڑیں کہیں دھڑک پہنچتی نہ ملیں گی یہ چند برسوں کا اختلاف ہے جن میں یونہی اختلاف کے معرکے لگ گئے ہیں ورنہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے اہل بدعت کہیں ایک ضابطے کا فرقہ نہ بنے تھے۔

علماء اور درویشوں کی پہچان بھی کہیں چٹمک ضرور لگی ہے لیکن اہل سنت نے منظم ہو کر کہیں سوادِ عظیمِ اہلسنت کو دو ٹوکڑے نہ کیا تھا۔ اہل سنت کے دو ٹوکڑے کون چاہتے ہیں؟ جنہیں اہلسنت کے لیے سوادِ عظیم کا لفظ گراں گزرتا ہے انگریزوں کی چال چل کر یا شیعوں کی ڈھال ڈھال کر کون لوگ ہیں جنہوں نے پچاس سالہ محنت سے اہلسنت کے دو ٹوکڑے کیے اس کے لیے آپ قاری احمد پبلی بھیتی کا بیان سوانحِ علیغفرلہ سے پڑھ آئے ہیں۔

سے من از بیگانگان ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چہ کرد اس آشنا کرد

عقائدِ اہلسنت آج بھی وہی ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے تھے نہ انہیں انگریز دو حصوں میں تقسیم کر سکے اور نہ یہ دوسرے مہربان اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے مولانا احمد رضا خاں کے لگائے یہ فاصلے اور کم ہوتے جا رہے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کے بعد مولانا دراز احمد لاہوری ان کے جانشین ہوئے انہوں نے پاکستان آکر اپنے فرقہ وارانہ عمل کو بالکل چھوڑ دیا اور کبھی کسی دیوبندی سے مناظرہ نہ کیا۔ فرقہ وارانہ تعصب کی ہوا انگریز سلطنت میں ہی چل سکتی تھی پاکستان میں نہیں۔ یہاں کسی کے بارے میں یہ الزام نہیں چل سکتا کہ وہ مقامِ مصطفیٰ کا منکر ہے اگر کوئی ایسا ہو تو اسے آپ کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

آج جب پاکستان بنے پچاس سال ہوئے ہیں مولانا دراز احمد صاحب کے صاحبزادہ مولانا افضل کیم نے ۱۱۰ علماء کے اجتماع میں یہ بات صاف کہہ دی ہے اور روزِ روز کا جھگڑا ختم کر دیا ہے۔

قرآن و سنت کی آئینی بالادستی مقامِ مصطفیٰ کے تحفظ اور نظامِ مصطفیٰ کے مکمل نفاذ میں تمام مکاتب فکر کے علماء ایک ہیں۔

ان ۱۱۰ علماء کرام میں پچاس سے زیادہ دیوبندی علماء تھے جنہیں یونہی بدنام کیا جاتا رہا کہ وہ حضور کا ادب نہیں کرتے حالانکہ مقامِ مصطفیٰ کے احترام میں ان میں سے کوئی بھی مولانا دراز احمد لاہوری سے کم نہ ہوگا۔ ہمیں اس پچاس سالہ محنت سے ان پچاس سالوں کو بھی ٹھول جانا چاہیے جو مولانا احمد رضا خاں نے بقول قاری احمد پبلی بھیتی اہلسنت کو دو ٹوکڑے کرنے میں لگائے تھے مطالعہ بریلویت کی اس جلد سے آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ سب اہل سنت آج بھی اپنے عقائد پر ہیں جو ان کے آج سے چودہ سو سال پہلے تھے۔

مؤلف

فہرست مضامین

۲۶	مولانا ظفر علی خاں نے بات کھول دی	۲۳	مقدمہ تاریخ زوالِ اُمت
۲۷	ہر فرقہ بندی کے پیچھے سیاسی اُمّت	۲۳	ہندوستان میں انگریز سلطنت کب قائم ہوئی
۲۷	ابتداء میں شیعہ اختلافات بھی محض سیاسی تھے	۲۳	اسلام کے نام پر دو ہی فرقے تھے
۲۷	اشاعری عقیدہ تیسری صدی کے آخر میں	۲۳	شیعہ کے دو فرقے اثنا عشری اور اسماعیلی
۲۸	ابتداء شیعان علی کوئی مذہبی گروہ نہ تھے	۲۳	مسلمانوں کی جنرل باڈی اہلسنت ہے
۲۹	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اپنی شہادت	۲۳	اہلسنت والجماعت کے دو نمکڑے
۲۹	اختلافات بھی اتنے نہیں جتنے الزامات	۲۴	مولانا احمد رضا خاں کی پچاس سالہ محنت
۳۰	روایت حدیث میں سیاسی شیعہ ہی ہے	۲۴	انگریزی سیاست نے فرقہ بندی قائم کی
۳۱	ابن سبا مخالفت صحابہ کا سرغنہ تھا	۲۴	جرمنوں اور ترکوں کا معاہدہ
۳۱	مولانا فضل رسول علیحدہ دین مذہب نہ بنا سکے	۲۴	ہندوستان میں ترکوں کے حلیف
۳۱	احمد رضا خاں نے اپنا دین و مذہب بنایا	۳۵	ہندوستان میں انگریزوں کے وفادار
۳۱	سیاسی اختلافات کس طرح مذہبی بنے	۳۵	کہیں ترکی ہندوستان پر حملہ نہ کر دے
۳۲	سیاسی فضاؤں میں پیدا ہونے والے مذاہب	۳۵	ہندوستان میں اپنے وفادار پیدا کر نیکی ضرورت
۳۲	قادیانی بھی پہلی سطح میں ایک سیاسی ضرورت تھے	۳۵	سیاسی اختلافات عارضی ہوتے ہیں
۳۲	بریلوی حقیقتہً اہلسنت سے نہیں کہنے پر	۳۵	مذہبی اختلافات مستقل تفریق کرتے ہیں
۳۲	ایکٹ رامہ تھا جو احمد رضا خاں نے سیٹج کیا	۳۶	بریلوی شریف بکر کی مدح سرائی میں
۳۳	بریلوی علماء کی اپنے عوام سے بے رحمی	۳۶	ڈاکٹر اقبال شریف بکر کے خلاف
۳۳	بریلویوں کی دوطرفہ آواز کا افسوسناک منظر	۳۶	شریف بکر دیسے گئے وعدوں کو نہ پا سکے
۳۵	مصطفیٰ کی حقیقت بشری نہ تھی محمد عمر	۳۶	علمائے دیوبند آل سعود کی حمایت میں

- ۵۵ انبیاء جنس بشر سے آتے ہیں۔ احمد یار ۴۵
- ۵۵ عقائد میں جہالت کو فی عذر نہیں بنتی ۴۵
- ۵۶ عقائد میں بریلوی کبھی کبھی اور کبھی کبھی ۴۶
- ۵۶ حاضر و ناظر کے عقیدہ میں بھی دو باتیں ۴۶
- ۵۶ ان کے کفری عقائد کو علماء حق نے ہمیشہ کفر کہا ۴۶
- ۵۶ دونوں میں صرف علم و جہالت کا فاصلہ ہے ۴۷
- ۵۶ دونوں میں ادویہ کی محبت مابہ الفرق نہیں ۴۸
- ۵۶ دونوں میں ایک مشترک محترم شخصیت ۴۹
- ۵۶ اس شخصیت کی رائے علماء دیوبند کے طریقیں ۴۹
- ۵۶ دونوں میں طریقت کا کوئی اختلاف نہیں ۵۰
- ۵۶ اہل حق عقائد جن میں دونوں میں اختلاف نہیں ۵۱
- ۵۶ بریلوی علماء انہیں اصولی بتاتے ہیں ۵۲
- ۵۶ وہ پانچ مؤثر جہاں بریلوی علماء اپنے عوام کو ایمان سے ہتی دامن کرتے ہیں۔ ۵۳
- ۵۶ بریلویوں کے عقائد خمسہ اور ان کی پڑتال ۵۴
- ۵۶ ۱۔ پکار فوق الاسباب ۵۴
- ۵۶ ۲۔ مسئلہ نور ۵۴
- ۵۶ ۳۔ انحصار و المنظر ۵۴
- ۵۶ ۴۔ مسئلہ علم غیب ۵۴
- ۵۶ ۵۔ عقیدہ مختار کل ۵۴
- ۵۶ پڑھے لکھے لوگ بریلوی نہیں کہلاتے ۵۵
- ۵۵ اسلام وہی ہے جو اسلاف کی شاہراہ ہے ۶۵
- ۵۵ پروفیسر مسعود احمد صاحب کی شہادت ۵۵
- ۵۵ مولانا معین الدین اجمیری کی شہادت ۵۵
- ۵۶ اختلافات کا حل اس کا کثرت بیان ہے ۵۶
- ۵۶ اختلافات کو دبا کر رکھنا درست نہیں ۵۶
- ۵۶ بریلوی علماء ہمارے عقائد پر دستخط کر چکے ۵۶
- ۶۲ بریلوی علماء کا اپنے عوام کے سامنے دو سلاخ ۶۲
- ۶۲ بریلوی علماء کی اپنے عوام سے بے رحمی ۶۲
- ۶۲ دیوبندی علماء اپنے عوام کی صحیح رہنمائی میں ۶۲
- ۶۲ بریلویت علماء دیوبند کی نظر میں
- ۶۲ بریلویت کا عام تعارف کیا ہے؟ ۶۳
- ۶۳ عقائد خمسہ اور بدعات عشرہ ۶۳
- ۶۳ عقائد خمسہ کا عوامی پیرایہ ۶۳
- ۶۴ بدعات عشرہ کی عوامی تفصیل ۶۴
- ۶۴ بریلویت تاریخی نقطہ نظر سے ۶۴
- ۶۴ ابتداء یہ چند بدعی عقائد تھے ۶۴
- ۶۵ ایک فرقہ کی شکل انہیں بعد میں ملی ۶۵
- ۶۵ کیا عقائد خمسہ کبھی اسلامی سمجھے گئے ۶۵
- ۶۵ علماء حق کی ان عقائد پر کیا رائے رہی ۶۵
- ۶۵ علماء حق نے کبھی بداعت سے کام نہیں لیا ۶۵

- ۷۹ عقیدہ حاضر ناظر پر حضرت نانوتویؒ کا فتوے ۷۹ علماء دیوبند کی باتیں کیا اسلاف میں نہیں ملتی ۷۹
- ۷۹ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے فتوے ۷۹ مولانا احمد رضاؒ کے جنازہ کے ساتھ دودھ ۸۰
- ۷۹ بریلویت حضرت محدث سہارنپوریؒ کی نظر میں ۷۹ کیوں لے جایا گیا۔ ۸۰
- ۷۹ بریلویت حضرت مولانا مٹھالویؒ کی نظر میں ۷۹ مردہ کے ساتھ نانا ج قبر پر لے جانا ہندوؤں کی رسم ۸۰
- ۷۹ علماء حق پر بہتان باندھنے والے روسیاء ۷۹ مولانا احمد رضا خاںؒ بالآخر گھٹنے ٹیک دیتے تھے ۸۲
- ۷۹ حضرت جیلانیؒ کو خدا کے برابر ٹھہرانے کا عقیدہ ۷۹ مولانا احمد رضاؒ نے حضرت مٹھالویؒ کو جب تک کہ سلام کیا ۸۲
- ۷۹ امر علی الشکر سے تاویل کا دروازہ بند ۷۹ مولانا احمد رضاؒ کو کسی درجے میں معذور نہیں سمجھا جاسکتا ۸۲
- ۷۹ بدعت پیدا کرنا پر دے میں دعویٰ نبوت ہے ۷۹ مولانا کوثر نیازیؒ کی ایک روایت پر تنقید ۸۲
- ۷۹ بریلویت کی تاریخ کا ایک منظر ۷۹ مولانا احمد رضاؒ کے مرید ان کیوں دوسرے رہے ۸۵
- ۷۹ حضرت مٹھالویؒ اس تاریخ سے پورے واقف تھے ۷۹ بریلویوں کے دل مسخ ہو چکے ہیں ۸۵
- ۷۹ اہل حجت دو قسم ۱۔ بریلوی اور ۲۔ بریلوی ۷۹ بریلویوں کی بدعتی عبت کی ظلمت کی وجہ سے ۸۶
- ۷۹ بدعتی دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں ۷۹ بریلویوں پر مفتی کفایت اللہ محدث دہلویؒ کا فتویٰ ۸۶
- ۷۹ نظام حیدر آباد دکن کی کوشش ۷۹ ابہر جگہ حاضر ناظر سہنا خواص ذاتِ احدیت ہیں ۸۶
- ۷۹ حضرت مولانا مفتی حسن صاحب امر تسریؒ کی روایت ۷۹ حضور کو عالم الغیب جلنے والا کا فر ہے ۸۶
- ۷۹ بریلوی حضرت مٹھالویؒ کی نظر میں مفسد تھے ۷۹ بریلویوں کی عام تکفیر میں احتیاط کی جائے ۸۶
- ۷۹ مولانا احمد رضا خاںؒ جہنم کے داروغہ ۷۹ جنہی مذہب میں اس عقیدے پر صریح حکم کفر ہے ۸۸
- ۷۹ بریلوی عقائد ستر خفیات کے علاوہ کچھ نہیں ۷۹ مولانا احمد رضاؒ پر دشمن اسلام ہونے کا فتوے ۸۸
- ۷۹ بریلوی رسائل میں کبھی حق کی بات دیکھی نہ گئی ۷۹ بریلویوں پر مولانا حسین احمد مدنیؒ کا فتویٰ ۸۸
- ۷۹ ایک نجیب اور ایک نستعین میں تفریق ۷۹ یہ مولانا احمد رضاؒ کا کدو فریب تھا ۹۰
- ۷۹ غلط الہی کے سامنے عظمت بالذات کا تصور ۷۹ ایک بدگو کی گالیاں اور خرافات ۹۰
- ۷۹ کوئی حوالہ دے تو پھر اصل تحریر دیکھو ۷۹ بریلوی رد افض کے نقش قدم پر ۹۰

۹۸. علماء حرمین اس کی باتوں میں کیسے آگئے ۹۰. حضرت گنگوہیؒ کی سلوک کی منزل ایک ہفتہ میں
۹۹. حضرت تھانویؒ کے خلفاء کا ردِ عمل ۹۰. مشائخ کے طریقہ علاج کے مختلف نسخے
۱۰۰. مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ { ۹۰. حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کی نصیحت
۱۰۰. احمد رضا خاں کے تعاقب میں۔ { ۹۰. حضرت گنگوہیؒ حضرت شاہ محمد اسحاقؒ کے جانشین
۱۰۰. حکیم الاسلام قاری محمد طیب کی رائے گرامی ۹۱. حضرت حاجی صاحبؒ مولانا تھانویؒ کی نظر میں
۱۰۱. احمد رضا خاں کی گالیوں اللہ تعالیٰ { ۹۱. حضرت تھانویؒ اپنے مرشد کی نظر میں
۱۰۲. بھی محفوظ نہیں۔ { ۹۲. شیخ کا فیض دوسرے بھی پہنچتا ہے
۱۰۳. اللہ رب العزت کے حضور احمد رضا کی بدد باتی ۹۲. حضرت تھانویؒ کا میدان عمل تفسیر اور تصوف
۱۰۴. مولانا مفتی عبدالرحیم لاہوری کی رائے ۹۳. حضرت حاجی صاحبؒ کا چار مسلوں میں شرح صدر
۱۰۴. علمائے دیوبند حاجی امداد اللہ صاحبؒ کی نظر میں { ۱۰۴. حضرت حاجی صاحبؒ کی حضرت تھانویؒ سے نسبت
۱۰۵. حضرت تھانویؒ کے بارے مولانا گھوٹوی کی رائے ۱۰۵. حضرت حاجی صاحبؒ کے ایک خط کا عکس
۱۰۸. عبدالمسیح رامپوریؒ آپ کے حلقہ عقیدت میں ۹۵. پنجاب کے مشائخ میں احمد رضا خاںؒ کم
۱۰۸. جناب پیر مہر علی شاہؒ آپ کے حلقہ عقیدت میں ۹۵. مسلک کی پذیرائی نہ ہو سکی۔ {
۱۰۹. اکابر علماء دیوبند حاجی صاحبؒ کے حلقہ عقیدت میں ۹۵. بریلویوں کے عقائدِ خمسہ
۱۰۹. مولانا نانوتویؒ حضرت حاجی صاحبؒ کی نظر میں ۹۶. بدعت فی العقائد کے مجرم
۱۱۰. مولانا نانوتویؒ کی مولانا رومؒ سے تشبیہ ۹۶. قرآن میں الحاد کے مجرمین کی خبر
۱۱۱. مولانا امیر شاہ خاں کی روایت ۹۷. حضرت حاجی صاحبؒ کی مولانا اسماعیل شہیدؒ پر رائے
۱۱۱. شاہ فضل الرحمن گنج مراد بادی کی روایت ۹۸. فقہ اصغر سے پہلے فقہ اکبر پر دھیان کیجئے
۱۱۲. حاجی صاحبؒ کی وفات کا مولانا گنگوہیؒ پر اثر ۹۸. پہلے بریلوی صرف اعمال کے بدعتی تھے

- ۱۱۳ دوسری منزل میں بدعت فی العقائد کی تنظیم
 ۱۱۸ بریلوی اس مسئلہ میں اہلسنت سے جدا ہو گئے
 ۱۱۳ کو مدینہ میں ان کے ترجمہ قرآن پر پابندی
 ۱۱۲ عالمی شہرت میں بریلوی عقائد کا نقشہ کیا ہے
 ۱۱۳ بدعتیوں کو دہاں نماز باجماعت نصیب نہیں
 ۱۱۳ بدعتی کو توبہ کی توفیق کم ملتی ہے
 ۱۱۳ اناسیکلو پیڈیا یا آف اسلام کی شہادت
 ۱۱۳ بریلویوں اور مشرکین عرب میں ایک فرق
 ۱۱۳

پکار فوق الاسباب

اسلام کا عقیدہ توحید

- ۱۱۵ جہاں کا سارا کاروبار اسباب سے وابستہ ہے
 ۱۱۵ جہاں اسباب ختم جاتے ہیں وہاں خدا یاد آتا ہے
 ۱۱۵ ایک وہی ہے جو فوق الاسباب پکارا جائے
 ۱۱۶ کسی دوسرے کو فوق الاسباب پکارنا شرک ہے
 ۱۱۶ مشرکین اسی نقطہ پر توحید والوں سے جدا ہوئے
 ۱۱۶ دو برابر کے خداؤں کا کبھی کوئی قائل نہیں رہا
 ۱۱۶ عبادت صرف ایک کی پکار فوق الاسباب بھی ایک کی
 ۱۱۶ بریلوی صرف عبادت میں خدا کو ایک سمجھتے ہیں
 ۱۱۶ پکار فوق الاسباب کو خدا خاص نہیں کہتے
 ۱۱۶ لہذا میں حاجتا میں بہاؤ الحق کے نام کی دہائی
 ۱۱۶ لاہور میں حضرت مجبوری کے مزار پر طلب حاجت
 ۱۱۶ پکار فوق الاسباب ایک عبادت ہے
 ۱۱۶ اور عبادت صرف ایک خدا کے لیے ہے
 ۱۱۶ قرآن کریم کی دس کھلی شہادتیں کہ صرف خدا
 ۱۱۸ ہے جسے فوق الاسباب پکارا جائے
- ۱۲۶ الباب الاول۔ اہلسنت کا عقیدہ توحید
 ۱۲۶ اللہ کی وحدانیت فطرت کی ایک حد ہے
 ۱۲۶ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان
 ۱۲۸ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی ضرورت
 ۱۳۰ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ
 ۱۳۰ کوئی مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کا شریک نہیں
 ۱۳۰ صفات ذاتیہ سات ہیں یا آٹھ
 ۱۳۱ کائنات کو بنانا اور چلانا صرف اس کے ہاتھ میں
 ۱۳۱ خلق اور مردوں اس کے ہاتھ میں
 ۱۳۳ شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانیؒ کا بیان
 ۱۳۶ اللہ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک نہیں کرتا
 ۱۳۶ امام فخر الدین رازی کی شہادت
 ۱۳۶ میسائیوں کا عقیدہ توحید۔ بائبل میں
 ۱۳۸ حضرت عیسیٰ کا عطا کی طاقتوں سے خدائی کرنا
 ۱۳۸ مشرکین عرب کا عقیدہ توحید از قرآن

- قرآن کریم کی چار کھلی شہادتیں ۱۳۸
- ۱۳۹ حضرت حسین کی روایت ترمذی سے
- ۱۴۰ ابن عباس کی روایت صحیح مسلم سے
- ۱۴۱ عطائی طاقتوں سے خدا کا شریک ہونا
- ۱۴۲ الباب الثانی۔ بریلویوں کا عقیدہ توحید
- ۱۴۳ لغوی حوالے اصطلاحات میں تشکیک لانا
- ۱۴۴ بریلویوں کے ہاں چار صفتیں اس کی ذاتی
- ۱۴۵ مودنا محمد عمر چھوڑ دیئے دواد کم کر دیں
- ۱۴۶ بریلوی مولویوں کا اپنے عوام کے ایمان کھیلنا
- ۱۴۷ بریلوی عوام کے بچ نکلنے کی ایک راہ
- ۱۴۸ بزرگوں میں عطاء الہی سے خدا کی طاقتوں کا ظہور
- ۱۴۹ کوئی اختیارات اب اولیاء اللہ کے ہاتھ میں
- ۱۵۰ بریلویوں کے ایک اعتراض کا جواب
- ۱۵۱ حضرت شاہ رفیع الدینؒ کی شہادت
- ۱۵۲ حضرت شاہ ولی اللہ کے تفرک کا دعویٰ
- ۱۵۳ قبروں کے عطا سے بھی مستقل بالذات ہیں
- ۱۵۴ بریلویوں کے شرک اور شرکین عرب کے شرک میں
- ۱۵۵ کہاں کہاں استعاذ پایا گیا ہے۔
- ۱۵۶ بریلویوں کی اسلام کے عقیدہ توحید پر واردات
- ۱۵۷ بریلویوں کے اختلافات کا ایک جائزہ
- ۱۵۸ اختلاف صفت عقائد اور بعض رسوم میں
- ۱۵۹ بہشت کے عقائد پہلے سے کتابوں میں منقح ہیں
- ۱۶۰ بریلویوں کا نئے سرے سے اپنے عقائد طے کرنا
- ۱۶۱ اور کتاب بہشت سے براہ راست استدلال کرنا۔
- ۱۶۲ بریلوی عوام اپنے علماء پر اپنی قدامت کا دباؤ ڈالیں
- ۱۶۳ مولانا احمد رضا خاں عقائد لینا چھوڑ دیں
- ۱۶۴ بریلویوں پر عطائی چادر کی ایسی تان
- ۱۶۵ الباب الثالث۔ عقیدہ توحید کا ہمہ گیر دائرہ
- ۱۶۶ خدا کا شریک نہ ہونے میں سب تھوٹے بٹے برابر ہیں
- ۱۶۷ ابن عباس کی روایت میں جمیع الامم کے الفاظ
- ۱۶۸ امام ملا علی قاریؒ کی ان الفاظ کی شرح
- ۱۶۹ عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت میں بنی آدم کلمہ کے الفاظ
- ۱۷۰ امام ملا علی قاریؒ کی ان الفاظ کی شرح
- ۱۷۱ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہیؒ کی شہادت
- ۱۷۲ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کی شہادت
- ۱۷۳ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے
- ۱۷۴ کے مختلف قرآنی پیرائے
- ۱۷۵ خدا کی صفت اللہ توحید کا مرکزی نقطہ ہے
- ۱۷۶ الوہیت، ربوبیت، سننے اور دیکھنے کا مالک ہونا
- ۱۷۷ بارشیں برسانا اور سبزے اگانا پریشان حالوں
- ۱۷۸ کی فریادیں کرنا، بھروسہ کی تاریکیوں میں رہتے دکھانا
- ۱۷۹ پیدا کرنا اور رزق دینا سب اس کے قبضے میں

- ۱۶۸ فرق الاسباب پکار کے لائق صرف وہی ہے ۱۵۲ حضرت زکریا نے بھی بیٹا خدا سے ہی مانگا
- ۱۶۸ خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا بڑا ہوا یا بچہ مانا ۱۵۳ حضرت عیسیٰ کو بھی بن باپ پیدا کرنے والا وہی ایک
- ۱۶۹ قرآن کریم کی آٹھ شہادتیں ۱۵۴ ۲. حضرت عیسیٰ پر نیسے بننے کی طاقت کھتے ہیں ۱۶۹
- ۱۷۰ من دون اللہ کے قرآنی پیرائے ۱۵۵ ۳. ملکہ بلقیس کا تخت چل بھر میں حضرت سلیمان کے پاس ۱۷۰
- ۱۷۱ حضرت عیسیٰ کا من دون اللہ میں شمار ۱۵۶ ۴. حضرت موسیٰ کے ہارون کا مالک بننے پر استدلال ۱۷۱
- ۱۷۲ سب پیغمبر من دون اللہ کے دائرے میں ۱۵۷ ۵. بریلوی متشابہات حدیث کے سائے میں ۱۷۲
- ۱۷۳ خدائی کاموں کے چند حلی عنذ ان ۱۵۸ ۱. میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں ۱۷۳
- ۱۷۴ الباب الرابع - بریلویوں کا متشابہات سے متشکک ۱۶۲ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا بیان ۱۷۴
- ۱۷۵ ① بریلوی علماء کے قطعی الدلالة دلائل کے نمونے ۱۶۲ امام علی قاری حلال و اغلال کے خلاف ۱۷۵
- ۱۷۶ ۱. مفتی احمد یار کا علم آدم الاسما کا کھلے سے ۱۶۳ حضور کے علم غیب پر استدلال ۱۷۶
- ۱۷۷ ۲. وقت قیامت کا علم عطا ہونے پر ۱۶۴ عوامی شریف سے استدلال ۱۷۷
- ۱۷۸ ② قرآنی حکمت کو ایک طرف رکھ کر ۱۶۴ متشابہات سے عقائد ترتیب دینا ۱۷۸
- ۱۷۹ ③ بریلوی علماء قرآن میں متشابہات کے سائے میں ۱۶۵ ۱. حضرت جبریلؑ بیٹا بیٹی دینے کی طاقت نہیں رکھتے ۱۷۹
- ۱۸۰ حضرت عیسیٰ کا ایک نام جبریل بخش بتانا ۱۶۶ ۲. حضرت جبریلؑ کا کہنا مانگ کیا مانگتا ہے ۱۸۰
- ۱۸۱ پیروں فقہروں کا بیٹے بیٹیاں دینا ۱۶۷ حضورؐ کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ۱۸۱
- ۱۸۲ بریلوی علماء اس سے اگلی آیت کیوں نہیں ٹپتے ۱۶۷ ۵. حضورؐ کا کہنا کہ روزہ میرے لیے ہے ۱۸۲
- ۱۸۳ کہ بیٹے بیٹیاں دینے والا صرف خدا ہے (قرآن) ۱۶۷ دوسری روایت سے اس کی تصحیح ۱۸۳

عقیدہ نور و بشر

- صحیح بخاری کی بعض فطر روایات ۱۸۱
۶. کیا تقدیر میں حضورؐ نہلتے ہیں؟ ۱۸۱
- صحیح مسلم کی روایت سے بخاری کی تصحیح ۱۸۲
- الباب الخامس - تعلیم کے نام پر عبادت اعمال ۱۹۲
- بریلوی علماء اپنے عوام کو کیا ذہن دیتے ہیں ۱۹۲
- تعلیمی سجدے اور سجدہ عبادت میں فرق ۱۹۲
- عبادت اور تعلیم میں فرق ۱۹۳
- ایک دلچسپ واقعہ کی یاد ۱۹۴
- عبادت کے تین پیرائے اور عمل ۱۹۴
- قیام دست بستہ رکوع سجدہ ۱۹۴
- کیا یہ عمل تعلیم کی نیت سے ہو سکتے ہیں؟ ۱۹۴
- ان پیرایوں میں انہیں فرق اسباب پکارنا ۱۹۴
- قبروں والوں میں کن نیکون کی عطا کی طاقت ۱۹۴
- الباب السادس - آخرت میں شرک کا خوف نکاح ۱۹۵
- مشرکوں کا انجام قرآن کریم کی روشنی میں ۱۹۵
- مشرکوں کے لیے دعاء خیر سے منع کر دیا گیا ۱۹۸
- صدق دین کے دو اقرار وہ جہنم حرام ہو جاتا ہے ۱۹۹
- خدا کو ماننے کا صرف وہ اقرار فائدہ دیتا ہے جو رسالت کی راہ سے ہو ۲۰۰
- اہل حق کے ہاں شرک کی حقیقت ۲۰۱
- بریلوی علماء کی اپنے عوام پر بہت رحمی ۲۰۲
- ۲۰۱ مسکے نور میں بریلویوں کی پانچ غلطیاں
- ۲۰۱ بریلویوں کا عقیدہ کہ اندھیرا عدمی چیز ہے
- ۲۰۱ نور کا ایک اپنا جسم ہے اور اپنا پھیلاؤ ہے
- ۲۰۱ اللہ تعالیٰ کو نور نہیں کہہ سکتے کیونکہ نور کا جسم ہے
- ۲۰۲ جو نور مخلوق ہوا وہ دو قسم پر ہے
- ۲۰۲ ظاہری روشنی اور باطنی روشنی
- ۲۰۲ مجوسیوں کی غلطی کہ انہوں نے روشنی کو خدا سمجھا
- ۲۰۲ ہندوؤں کی غلطی کہ اجرام میں خدا جلوہ گر ہے
- ۲۰۲ قرآن میں اللہ نور السموات کیوں کہا گیا
- ۲۰۲ متشابہات سے استدلال کہنا درست نہیں
- ۲۰۲ محکم اور متشابہ آیات کی تقسیم
- ۲۰۳ امام رازیؒ کی شہادت
- ۲۰۳ نور کی ضد ہے مگر اللہ کی کوئی ضد نہیں
- ۲۰۳ مثل نور میں اضافت ملک ہے
- ۲۰۳ نور کے مخلوق ہونے پر قرآن کی شہادت
- ۲۰۵ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی شہادت
- ۲۰۵ کہ نور سے مراد فُردی ہے
- ۲۰۵ حضرت انس بن مالکؓ کی تائید
- ۲۰۵ نور صفت ذات نہیں صفت فعل ہے

۲۱۸	مدیث میں اللہ کے نور کے اطلاقات	۲۰۵	ہمالی کبیر ابو العالیہؒ کی شہادت
۲۱۸	۱. المؤمنین ينظر بنور الله	۲۰۶	صحا ک بدر ابن ابطال کی شہادتیں
۲۱۸	۲. بنورہ اشرفۃ الارض	۲۰۶	علامہ عینیؒ کی نقل کردہ ایک قرأت
۲۱۹	۳. نوری ہدای دلائلہ الا اللہ کلمتی	۲۰۷	تیسری صدی میں بھی مراد نور ہدایت لی گئی
۲۱۹	۴. تقمیلہ الیوم من نورہ تھلے بہ	۲۰۷	چوتھی پانچویں اور تھپٹی صدی کی شہادتیں
۲۱۹	۵. فهو علی نور من ربہ	۲۰۸	اللہ کی ذات کو نور ماننا
۲۲۰	۶. اذا دخل النور القلب	۲۰۸	کسی طرح ممکن نہیں۔
۲۲۰	چودھویں صدی کی علمی شخصیت	۲۰۸	ساتویں صدی کی دو شہادتیں
۲۲۰	صفت نور کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی	۲۰۸	۱. امام نوویؒ اور ۲. بیضاویؒ
۲۲۲	مفتی احمد یار چار یاؤں میں گھر گئے	۲۱۰	۱۱ ٹھہریں صدی کے حافظ ابن کثیرؒ
۲۲۲	بریلویوں کا اللہ کے نور بذات ہونے پر اصرار	۲۱۰	نویں صدی کے علامہ عینیؒ
۲۲۳	نور ذات کا عقیدہ انگریزوں کے درمیان کیا	۲۱۱	دسویں صدی کے نجد کی شہادت کہ
۲۲۴	نور من نور اللہ کا عقیدہ کہاں سے آیا	۲۱۱	اللہ کی ذات کو نور نہیں کہہ سکتے۔
۲۲۵	مولوی فضل رسول بدایونی کے گیارہ روپے	۲۱۲	علامہ قاریؒ کی دوسری شہادت
۲۲۵	حضرت کے ممکن الوجود کا عقیدہ ختم کر لیا	۲۱۴	گیارہویں صدی کی علمی شہادت
۲۲۶	حضرت کو دائرہ امکان میں رکھنا جھوٹ ہے	۲۱۵	تیرہویں صدی کی علمی شہادت
۲۲۷	نور صفت ذات نہیں صفت فعل ہے	۲۱۵	تاویل کی چند صورتیں
۲۲۷	حضرت ذات الہی کا ہرگز جزو نہیں	۲۱۵	حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ کی شہادت
۲۲۷	اہلسنت کے ہاں حضرت کے نور ہونے کا مطلب	۲۱۶	حضرت علامہ محمود آلوسیؒ کی شہادت
۲۲۸	حضرت مجدد الف ثانیؒ کا بشریت الرسول	۲۱۶	حضرت علامہ عثمانیؒ کی شہادت
۲۲۸	کا عقیدہ	۲۱۷	سب کو نور وجود اللہ سے ہی ملا ہے

- ۲۲۸ { دینش انسانیت با عامہ شریک اند ۲۲۸ بریلویوں کی امکان و جواب کو جمع کرنے کی کوشش
- ۲۲۹ { خواجہ حمید الدین سیال شریف کا عقیدہ ۲۲۹ عرفی کی ایک امکان و جواب کو جمع کرنے کی ایک کوشش
- ۲۳۰ { علامہ ابوالبرکات آلوسی کا عقیدہ بشریت ۲۳۰ حضورؐ کی ذات نور نہیں نور آپؐ کی صفت ہے
- ۲۳۱ { بریلوی عقیدہ کہ حضورؐ کی بشریت دوسرے انسانوں کی بشریت سے مختلف ہے ۲۳۱ نور سے بالا ایک اور درجہ روشنی
- ۲۳۲ { بشریت انسان کی ذات ہے کوئی انسان اپنی ذات سے نہیں نکل سکتا ۲۳۲ العلوة نور والصدقة برهان
- ۲۳۳ { وحی کے وقت سب کی حالت کا تغیر ہوتا ۲۳۳ علامہ سہیلیؒ کی الروض الالف کی شہادت
- ۲۳۴ { محدث کبیر علامہ علی قاریؒ کی شہادت ۲۳۴ خدا کا نور کسی ایک فرد میں محدود نہیں
- ۲۳۵ { علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی شہادت ۲۳۵ یسعی نورہ بین ایدیمہو با یما نھو
- ۲۳۶ { امام محی الدین نوویؒ کی شہادت ۲۳۶ زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھتی
- ۲۳۷ { حافظ ابن حجرؒ کی شہادت ۲۳۷ حضورؐ کی بشریت کا بیان
- ۲۳۸ { علامہ یوسف اردبیلیؒ کی شہادت ۲۳۸ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ
- ۲۳۹ { اول ما خلق اللہ نور ہی کا مطلب ۲۳۹ حدیث میں حضورؐ کا اپنا بیان
- ۲۴۰ { نور محمدی سید البشرؐ پڑا ہوا نور ۲۴۰ صحابہ کرامؓ کا عقیدہ بشریت
- ۲۴۱ { سایہ نہ ہونے کے متشابہ میں ۲۴۱ حضرت ام المؤمنینؓ کا عقیدہ بشریت
- ۲۴۲ { سایہ نہ ہونے کے متشابہ میں ۲۴۲ اہلسنت کی کتب عقائد کی شہادت
- ۲۴۳ { سایہ نہ ہونے کے متشابہ میں ۲۴۳ عقیدہ المحضور والنظور
- ۲۴۴ { سایہ نہ ہونے کے متشابہ میں ۲۴۴ باقر عیسیٰ ایک جگہ کے جواب میں

- ۲۶۳ خدا کے ہر جگہ موجود ہونے سے انکار
- ۲۶۳ { کرشن کہنیا کا سیکڑوں جگہ حاضر و
- ۲۶۳ { ناظر ہونا تسلیم کرنا
- ۲۶۴ مولانا دیدار علی کا عقیدہ حضور و نظور
- ۲۶۴ { اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کے
- ۲۶۴ قرآنی دلائل
- ۲۶۴ ۱. ہومعہم ایما کا نوا
- ۲۶۴ ۲. لا تقنن ان اللہ معنا.
- ۲۵۵ { اثبات محمدؐ کے خواص ان کی صفات ذاتیہ.
- ۲۵۵ { اللہ رب العزت جو ہر عرض سے بالا ذات ہے۔
- ۲۵۵ { ۱. ہر حادث چیز مکانی ہے اور جگہ گھیرتی ہے۔
- ۲۵۲ { ۲. جو چیز جگہ گھیرے اس میں کوئی دوسرا جسم ساتھ نہیں ہوتا۔
- ۲۵۱ ۳. ہر حادث چیز زمانی ہے۔
- ۲۵۱ ۴. ہر حادث تغیر پذیر ہے۔
- ۲۵۶ ۵. عالم امر کی چیزوں میں بھی تداعل نہیں
- ۲۵۶ انسان اور جن
- ۲۵۶ انسان اور فرشتے
- ۲۵۸ فرشتے اور جن
- ۲۵۸ کائنات کے مختلف دائرے
- ۲۵۹ حقائق کائنات کے نو اصولی پیرائے
- ۲۶۰ { کیا قیاسات سے عقائد ثابت کیے جاسکتے ہیں۔
- ۲۶۲ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا
- ۲۶۲ { مولانا عبد السمیع رامپوری کا شیطان کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ۔
- ۲۶۵ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ
- ۲۶۵ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کی شہادت
- ۲۶۵ { مولانا عبد السمیع رامپوری کی برائت
- ۲۶ بریلویوں کے عقیدہ حاضر و ناظر کی تنقیح
- ۲۶ گلاسکو کا ایک تاریخی واقعہ
- ۲۶۸ حضور اللہ کے رسول ہیں یا رسول تھے
- ۲۷۰ مخلوق پر بحث کرتے خالق کی مثال لانا
- ۲۷۰ بدن ہر جگہ موجود ہے یا روح یا دونوں
- ۲۷۲ { جب بیت المقدس میں قلم تیرے جا رہے تھے حضور وہاں موجود نہ تھے یا تھے

- ۲۸۰ علی قاری کی شرح حدیث
- ۲۸۰ بحوالہ شرح نعاہ
- ۲۸۱ نماز جنازہ میں غائب پر بھی دُعا
- ۲۸۱ حضورؐ کا دعا میں دُعا بُنا کہنا
- ۲۸۱ آنحضرتؐ کا خطبہ عزرات
- ۲۸۱ { حاضر آپؐ کا پیغام آپؐ سے غائب تک پہنچائیں
- قسام ازل اللہ کی ذات ہے
- امت کو علم حضورؐ سے وراثت ملا ہے
- { حضورؐ کی حدیث کو تقسیم دُعا
- { خدا کی طرف سے ہے۔
- { حضورؐ کی حدیث کہ دنیوی چیزوں کی
- { عطا خدا کے مقرر کرنے سے ہے
- ۲۸۲ نسخ احکام میں ہوتا ہے اخبار میں نہیں
- ۲۸۲ حضرت یوسفؑ پر جو واقعات گزریے
- ۲۸۲ آنحضرتؐ ان موقعوں میں ساتھ نہ تھے
- ۲۸۲ حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت اور لکھا
- ۲۸۲ آپؐ کے سامنے فیصلہ کرنے سے شرمانا۔
- ۲۸۲ حافظ ابو بکر جصاصؒ کی روایت
- ۲۸۲ صحابہؓ پر حضورؐ سے غیبت کی حالتیں
- ۲۸۲ بریلوی عقیدہ بھی حاضر یا موجود ہونے کا نہیں
- ۲۸۲ ناظر ہونا عیسائیوں کی ایک اصطلاح تھی
- ۲۸۲ پادری ناظر کا ترجمہ غیب دان کہتے ہیں
- ۲۸۲ بریلویوں کا عقیدہ حاضر و ناظر سے
- ۲۸۲ { کھلا انکار۔
- ۲۸۲ حضورؐ کا اپنے لیے لفظ غائب کا استعمال
- ۲۸۲ حضرت علیؑ نے اسکو بتایا یا بور مرد نہیں
- ۲۸۲ حضورؐ نے فرمایا غائب دیکھ نہیں پاتا
- ۲۸۲ { حضرت علیؑ کو خلاف نص عمل کرنے پر
- ۲۸۲ { آنحضرتؐ نے ٹوکا نہیں۔
- ۲۸۰ حضرت سعید بن المسیبؓ کا حضورؐ پر
- ۲۸۰ لفظ غائب کا استعمال۔
- ۲۸۰ حضورؐ کے دور کے مقامات پر فوت ہونے
- ۲۸۱ نے آپؐ سے غائب سمجھ گئے ہیں۔

علم غیب

۲۸۹	حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی شہادت	۲۸۲	فہرست عقیدہ علم غیب
۲۸۹	حافظ ابن جریر الطبریؒ کی شہادت	۲۸۳	<u>مقدمہ</u>
۲۹۰	شیخ ابومنصور الثعالبیؒ کی شہادت	۲۸۳	غیب اور شہود کے معروف معنی
۲۹۰	علامہ راجب اصفہانیؒ کی شہادت	۲۸۳	غیب اور شہود بندوں کی نسبت سے ہیں
۲۹۰	امام فخر الدین رازیؒ کی شہادت	۲۸۳	عالم الغیب و الشہادہ اسی نسبت سے ہے
۲۹۰	ابوالفتح ناصر المیزانیؒ کی شہادت	۲۸۳	کشف میں غیب سے پردہ اٹھتا ہے
۲۹۱	قاضی بیضاویؒ کی شہادت	۲۸۳	خبر میں غیب کی اطلاع ملتی ہے
۲۹۱	علامہ نسفیؒ کی شہادت	۲۸۳	اطلاع علی الغیب اور کشف عن الغیب
۲۹۲	حافظ ابن کثیرؒ کی شہادت	۲۸۴	<u>عالم غیب کی کشفی جھلکیاں</u>
۲۹۲	علامہ تفتازانیؒ کی شہادت	۲۸۴	۱. مراجع سے واسطی پر سوالات
۲۹۳	حافظ بدر الدین العینیؒ کی شہادت	۲۸۴	۲. غزوہ موتہ کی شہادتوں کا منظر
۲۹۳	علامہ خطیب الشرحینیؒ کی شہادت	۲۸۴	۳. دنیا میں جنت کی جھلک دیکھی
۲۹۴	شہاب الدین قسطلانیؒ کی شہادت	۲۸۶	۴. زمین پر آسمانی باتوں کا سنا جانا
۲۹۴	محدث کبیر ملا علی قاریؒ کی شہادت	۲۸۷	<u>عالم شہادت کی محقق جہات</u>
۲۹۴	درس صدنی بعد شیخ عینیؒ کی پہلی جدت	۲۸۷	۱. سامنے والوں کا فرشتہ ہونا محقق رہا
۲۹۴	حضرت مجدد الف ثانیؒ کی اس پر گرفت	۲۸۷	۲. آگ نہ تھتی ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی تھی
۲۹۵	بارہویں صدی ہجری کی شہادت	۲۸۷	۳. حضرت مریمؑ سے فرشتہ نہ جان سکے
۲۹۵	تیرہویں صدی ہجری کی شہادت	۲۸۸	۴. جبریلؑ ایک عام بدوی کے لباس میں
۲۹۶	چودہویں صدی ہجری کی شہادت	۲۸۹	غیب وہ ہے جو بندوں سے غائب ہو

۳۱۱	۲۹۶	۳. صاحبِ نبیر اس کی شہادت	اسلام میں غیب کے اصولی تقاضے
۳۱۲	۲۹۶	مولانا احمد رضا کے ترجمے پر نظر	ایمان اور غیب کا آپس میں تعلق
۳۱۳	۲۹۷	علم کا لفظ مطلق ہو تو مراد ذاتی علم	پیغمبر بھی ایمان رکھتے ہیں
۳۱۴	۲۹۸	مولانا احمد رضا کا ایک اہم حوالہ	بریلویوں کی ایمانِ انبیاء کی نفی
۳۱۴	۲۹۸	عطائی علم کو علمِ غیب کہنے کی غلطی	انبیاء کو مومن ماننا ضروری ہے
	۲۹۹		حضور کے عبد اللہ ہونے کا اعتقاد
	۳۰۰		علمِ غیب اور علمِ محیط اللہ کا خاصہ
۳۱۵	۳۰۰	۱. حضرت آدم علیہ السلام	حضور کی غیبی اطلاعات سب جزئیات
۳۱۷	۳۰۱	۲. حضرت نوح علیہ السلام	غیب کے مبادی و لواحق ہیں
۳۱۷	۳۰۲	۳. حضرت ابراہیم علیہ السلام	حضور کا دلوئی غیب جاننے کا نہ تھا
۳۱۸	۳۰۲	۴. حضرت یعقوب علیہ السلام	ذاتی اور عطائی میں ایک سا انجام
۳۱۹	۳۰۳	۵. حضرت موسیٰ علیہ السلام	سائنسی اکتشافات میں غیب پر اطلاع
۳۲۲	۳۰۴	۶. حضرت داؤد علیہ السلام	غائبیات کا دائم تنگ ہو رہا ہے
۳۲۲	۳۰۵	۷. حضرت سلیمان علیہ السلام	پردے اٹھنے پر ایمان کا اعتبار نہیں
۳۲۳	۳۰۵	۸. حضرت یونس علیہ السلام	ایمان غرغره یا ایمان باس
۳۲۴	۳۰۵	۹. حضرت زکریا علیہ السلام	یومنون بالغیب کی زمانی مدت
۳۲۵	۳۰۷	۱۰. حضرت عیسیٰ علیہ السلام	غیب کے پردے اٹھنے پر قیامت کا وقوع
۳۲۷	۳۰۸	مشرکے دن غیب نہ جاننے کا اجتماعی اقرار	ایمان اسی وقت تک ہے جب تک پردہ ہے
۳۲۸	۳۰۸	حضور کو بھی لایعنی علوم سے بالا رکھا گیا	غیب کی خبریں علمِ غیب نہیں ہوتیں
۳۲۸	۳۰۹	کیا ایسے بھی علوم ہیں جو آپ کے خلاف شان ہوں؟	۱. شاہ ولی اللہ رحمہ کی شہادت
۳۲۹	۳۱۰	۱. علم لا ینفع	۲. علامہ شامی رحمہ کی شہادت

۲۲۸	حضرت ابو سعید الخدریؓ کی شہادت	۲۲۹	۲۔ علم سحر و نجوم
۲۲۸	حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ	۲۲۹	۳۔ علم سحر سیکھنے کا حکم
۲۲۹	مولانا احمد رضا خاں	۲۲۹	علامہ خطابی کی شہادت
۲۳۹	نظریہ ضرورت کے تحت شعر کہنے کی اجازت	۲۳۰	امام غزالی
		۲۳۱	قاسمی عیاض
۲۳۹	۱۔ ۲۔ حضرت کو بعض دستاویز نہ بتلائی گئیں	۲۳۱	امام نووی
۲۳۹	بعض رسولوں کے واقعات نہ بتلائے گئے	۲۳۲	علامہ ابن خلدون
۲۴۰	نہ بتلایا گیا تبع اور ذوالقرنین نبی تھے؟	۲۳۲	حافظ ابن ہمام
۲۴۰	حضرت علامہ نسفیؒ کی شہادت	۲۳۲	حافظ ابن نجیم
۲۴۱	شاہ عبدالقادرؒ	۲۳۳	علامہ علی قاری
۲۴۱	علامہ صابونیؒ	۲۳۳	علامہ خفاجی
۲۴۱	۳۔ علامہ اعلیٰ اور علم قصار و قدر	۲۳۴	شیخ عبدالحق محدث دہلوی
۲۴۱	علامہ اعلیٰ کا تعارف اور اس کے احکام	۲۳۵	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
۲۴۲	قصار و قدر اور روح و اس کی آیات	۲۴۵	علامہ سہیل نقوی
۲۴۲	پردہ اٹھانے کی جس تک علم یقینی نہیں	۲۴۶	علامہ محمود آلوسی
۲۴۲	قصار و قدر الشرب الغرت کے برابر ہیں	۲۴۶	مولانا احمد رضا خاں کی شہادت
۲۴۲	امام طحاویؒ کی شہادت	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> وہ علوم جو حضرت کو نہ دیئے گئے </div>	
۲۴۲	امام نوویؒ		
۲۴۲	حافظ عسقلانیؒ	۲۴۷	۱۔ حضرت کو علم شعر نہ دیا گیا
۲۴۲	شیخ قاسم بن قطلوبغا کی شہادت	۲۴۷	آپ کے پیرو ہتھ دن ہیں نہ کہ غادون
۲۴۲	قاسمی شمار اللہ کی شہادت	۲۴۸	حضرت ابو بکر صدیقؓ کی شہادت

- ۳۵۸ کائناتوں کی اطلاع علی الغیبیات کا انداز ۳۴۵ ۱۰۔ کل زمین و آسمان سے نفی غیب کا حکم
- ۳۵۹ غیب مطلق کس غیب اضافی ہو جاتا ہے ۳۴۶ مولانا احمد رضا کا دعویٰ کہ یہ آیت محکم نہیں
- ۳۶۰ ریاضت اور عبادت میں فرق ۳۴۷ متکلمین اہل سنت کا اس آیت سے {
- ۳۶۰ وحی کے بغیر علم یقین کوئی راہ نہیں ۳۴۸ اثبات عقیدہ اس حکم ہونے کے بغیر تھا {
- ۳۶۰ طلسمات سحر کوئی یقین نہیں دیتے ۳۴۹ ۱۔ شیخ ابن ہمام اسکندری کی شہادت
- ۳۶۰ انبیاء قضا و قدر کی تعقبات نہیں پڑھتے ۳۵۰ ۲۔ محدث کبیر طاعلی قاریؒ
- ۳۶۱ وقت قیامت جلنے کی انہیں خواہش نہیں ۳۵۱ ۱۱۔ غیب کی چابیاں صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں

مسند علم غیب

- ۳۶۲ { ۱۲۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کے پاس ہے۔
- ۳۶۳ علم غیب از روئے قرآن ۳۴۹ حضورؐ کی اپنی ذات گرامی سے علم غیب کی نفی
- ۳۶۳ ۱۔ اختصا ص علم محیط بذات باری ۳۵۰ ۱۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کی روایت
- ۳۶۳ ۲۔ آپ کو کن کٹھن منزلوں سے گزرنا ہو گا { ۳۵۱ امام شافعیؒ کے نزدیک مراد حدیث
- ۳۶۴ ۳۔ اللہ نے بتایا یہ قرآنی ہے۔ ۳۵۱ { حضرت علامہ عینیؒ کی شرح
- ۳۶۵ ۴۔ حضورؐ کو انجام کار کامیابی کی تسلی دینا ۳۵۱ حضرت علامہ شطلانیؒ
- ۳۶۵ ۵۔ بذات کس کے نصیب میں ہے اس { ۳۵۲ حضرت علامہ طیبیؒ
- ۳۶۶ ۶۔ کو صرف وہی جانے۔ ۳۵۲ { حضرت امام نوویؒ
- ۳۶۷ ۷۔ مخفیات صدور کو صرف وہی جانتا ہے ۳۵۳ ابن دقیق العیدؒ
- ۳۶۷ ۸۔ مخفیات ارض سما کو ۳۵۳ ابن حجر عسقلانیؒ
- ۳۶۸ ۹۔ آسمانوں اور زمین کے غیب کو وہی جانتا ہے ۳۵۴ ملا علی قاریؒ
- ۳۶۸ ۱۰۔ عالم الغیب کا اطلاق صرف اسی کے لیے ہے ۳۵۵ شیخ عبد الحقؒ
- ۳۶۹ ۱۱۔ حضورؐ کو جسے غیب کو نفی کا کلمہ ۳۵۶ علامہ محمد فوزؒ

۱. ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی روایت ۲۶۸
- غزوہ بنی المصطلق میں ہار کی گمشدگی ۲۶۸
۲. ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی روایت ۲۶۸
- غزوہ خندق کے ہتھیار رکھ دینا ۲۶۹
۳. ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی روایت ۲۷۰
- علم مافی غد کی نفی ۲۷۰
۴. ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی روایت ۲۷۱
- کعبہ میں داخل ہونے کی بات ۲۷۱
۵. ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی روایت ۲۷۲
- جبریل کا گھر میں داخل نہ ہونا ۲۷۲
۶. ام المؤمنین حضرت مسمونہؓ کی روایت ۲۷۲
- گھر میں کتے کا آ پھینکا ۲۷۳
۸. ام المؤمنین حضرت صفیہؓ کا واقعہ ۲۷۴
- پہلے دستہ کلمی کے تملک میں ۲۷۴
۹. ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحشؓ
- صحابہؓ کی تادیب عیسٰیؑ رہنا ۲۷۵
۲. حضرت کا وحی پاکر سابق رائے کے خلاف اظہار فرمانا ۲۷۶
۱. بدر کے قیدیوں پر حضرت عمرؓ کی رائے ۲۷۷
۲. منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا فیصلہ ۲۷۸
۳. حضرت قتادہؓ کے خلاف فیصلہ ۲۷۹
- پھر ان کے حق میں وحی ۲۸۰
۴. حضرت زیدؓ کی تکذیب اور پھر وحی سے تصدیق
۵. بخندؓ کی تصدیق اور پھر وحی سے تکذیب
- ذات گرامی سے علم غیب کی نفی کا ایک اور پیرایہ ۲۸۱
- ہب کا پوچھنا قرأت خلف الامام کس نے کی؟ ۲۸۱
- مسجد کی صفائی کرنے والی کی قبر کہاں ہے؟ ۲۸۲
- حضرت خذیفہؓ کو خبر لانے کے لیے سرحد پر بھیجنا ۲۸۲
- ابو جہل کے مارا جانے کی خبر منگوانا ۲۸۳
- نماز میں چھینک کا جواب دینے والے صحابیؓ ۲۸۵
- لا ادری کے الفاظ سے اپنے سے غیب کی نفی ۲۸۶
۱. ہوازن کے قیدیوں کی واپسی ۲۸۷
۲. میرے بعد ابو بکرؓ و عمرؓ کی پیروی کرنا ۲۸۸
۳. مجھ سے جلدی مناسک سیکھ لو ۲۸۸
۴. گدہ ممکن ہے مسخ شدہ قوم ہو ۲۸۹
۵. آنحضرتؐ کو اس کی خبر کر دو ۲۸۹
- حضرت خالد بن ولیدؓ کی روایت ۲۹۰
۱. ثابت بن یزیدؓ ۲۹۰
۲. حضرت جابر بن عبد اللہؓ ۲۹۰
۸. حضرت جمیر بن مطعمؓ ۲۹۱
۹. ابو سعید الخدریؓ ۲۹۲
۱۰. کیا تبع اور ذوالقرنین بنی تھے؟ ۲۹۳

۱. علم غیب سمجھنے پر جو عادات واقع ہوئے ۲۹۳ ۳. حضرت ام المؤمنینؓ کی شہادت ۴۰۵
۲. صحابہؓ موت کی آغوش میں چلے گئے ۲۹۴ ۴. حضرت عبداللہ بن عباسؓ ۴۰۵
۳. صحابہؓ مقام بدر میں موت کی آغوش میں ۲۹۴ ۵. حضرت طارق بن شہابؓ ۴۰۶
۴. کچھ صحابہؓ دوسرے موت کی آغوش میں ۲۹۴ ۱. ربیع بن فراسؓ ۴۰۶
۵. علم وقت قیامت اور اس کی گرائی ۲۹۵ ۲. تابعی سدی کبیر ۴۰۶
- قرآن پاک کی پہلی شہادت از سورۃ ہزات ۲۹۵ ۳. حضرت قتادہ بن دعامہؓ ۴۰۷
۱. دوسری ۲. سورۃ احزاب ۲۹۶ ۴. حضرت مجاہدؓ ۴۰۷
۱. تیسری ۲. سورۃ النازعات ۲۹۷ ۵. حضرت صفاکؓ ۴۰۷
۱. چوتھی ۲. سورۃ لقمان ۲۹۸ ۱. حضرت امام شافعیؒ ۴۰۷
- ما ادرالہ وما یدریک میں فرق ۴۰۸ ۲. حضرت امام بخاریؒ ۴۰۸
- حضرت امام بخاریؒ کی شہادت ۴۰۸ ۳. حضرت امام طحاویؒ ۴۰۸
- شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ۴۰۹ ۴. حضرت امام لغویؒ ۴۰۹
- قرآن پاک کی پانچویں شہادت از سورۃ طہ ۴۰۹ ۵. حضرت امام رازیؒ ۴۰۹
۱. چھٹی ۲. سورۃ حم سجدہ ۴۱۰ ساتویں صدی کی شہادتیں ۴۱۰
۱. ساتویں ۲. سورۃ الانبیاء ۴۱۰ ۱. امام نوویؒ کی شہادت ۴۱۰
۲. آٹھویں ۳. سورۃ یونس ۴۱۰ ۲. قاضی بیضاویؒ ۴۱۰
۳. نویں ۴. سورۃ الانعام ۴۱۰ ۳. علامہ نسفیؒ ۴۱۱
۴. دسویں ۵. سورۃ النحل ۴۱۰ آٹھویں صدی کی شہادتیں ۴۱۱
- علم قیامت نہ دیکھے جانے پر پھر سر عظام کی شہادت ۴۱۱ ۱. علامہ علی بن محمد الخازنؒ کی شہادت ۴۱۱
۱. حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی شہادت ۴۱۱ ۲. حافظ ابن کثیرؒ ۴۱۱
۲. حضرت علی المرتضیٰؒ ۴۱۱ ۳. نویں صدی کی شہادتیں ۴۱۱

۱. علامہ بدر الدین العینی کی شہادت	۴۱۲	چودھویں صدی کی شہادت
۲. حافظ ابن حجر عسقلانی	۴۱۳	۱. محمد علی صالونی
۳. علامہ جلال الدین المحلی	۴۱۴	۲. سید قطب مصری
۴. علامہ معین بن صفی	۴۱۳	علم بوقت قیامت کے مدعی کا حکم
۵. علامہ جلال الدین سیوطی	۴۱۴	۱. حضرت عبداللہ بن عباس کی شہادت
دسویں صدی کی شہادتیں	۴۱۳	۲. حضرت علامہ خازن
۱. علامہ قسطلانی کی شہادت	۴۱۴	۳. حضرت علامہ عینی
۲. خطیب شرمینی	۴۱۴	۴. حضرت علامہ قسطلانی
۳. علامہ ابو السعود	۴۱۴	علم بوقت قیامت نہ ہونے پر نبوی شہادت
۴. امام ملا علی قاری	۴۱۵	حدیث ما المسؤل عنہا با علم من المسأل
گیارہویں صدی کی شہادتیں	۴۱۵	اس حدیث کے پہلے دس گواہ
۱. امام ربانی مجدد الف ثانی	۴۱۵	ما المسؤل عنہا کے حدیث میں اور موارد
۲. شیخ عبدالحق محدث دہلوی	۴۱۶	حدیث جبریل کے تین اہم مباحث
بارہویں صدی کی شہادتیں	۴۱۶	۱. کیا حضرت جبریل کی موقع پر پہچان ہوئی تھی؟
۱. شیخ قاجون کی شہادت	۴۱۸	۲. یہ جبریل کی آمد رسالت کے کس دور میں ہوئی؟
۲. شاہ ولی اللہ	۴۲۰	۳. مسائل اور مسائل میں برابری نفی علم میں
۳. شیخ اسماعیل حق	۴۱۹	۱. امام نووی کی شہادت
تیرہویں صدی کی شہادتیں	۴۲۰	۲. حافظ ابن کثیر
۱. قاضی ثناء اللہ کی شہادت	۴۲۱	۳. حضرت علامہ عینی
۲. شاہ عبد القادر	۴۲۱	۴. حضرت علامہ قسطلانی
۳. علامہ محمود آلوسی	۴۲۲	۵. حضرت ملا علی قاری

بریلویوں کا عقیدہ مختارِ کل اور اسس کا علمی جائزہ

- مقدمہ لفظ مختارِ کل دو معنوں میں ۴۲۹ عقیدہ مختارِ کل اور اس کا علمی جائزہ
۱. چنا ہوا اور ۲۰. ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ۴۲۹ ① دس غور طلب امور ۴۵۰
- کیا الہی اختیارات کی سپرداری ممکن ہے ۴۲۹ ۱. کیا آپ کو وحی نہ پہنچالے کا اختیار تھا ۴۵۱
- دنیا کے حکمرانوں کو ناسب کی ضرورت ہے ۴۳۰ ۲. کیا آپ کو فرض نماز چھوڑنے کا اختیار تھا ۴۵۱
- حکم دینے اور اختیار دینے میں فرق ۴۴۱ ۳. کیا آپ کو قرآن میں کسی تبدیلی کا اختیار تھا ۴۵۲
- فرشتے حکم الہی کے مامور ہیں مختار نہیں ۴۴۱ ۴. کیا آپ سے مسئولیت کا قلم اٹھ چکا ۴۵۳
- اتحامی کاموں اور آسمانی کاموں میں فرق ۴۴۲ قرآن پاک میں تمام پیغمبروں کی مسئولیت کا ذکر ۴۵۴
- الہی اختیارات سپرد نہیں ہوتے ۴۴۳ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام سے ایک سوال ۴۵۴
- اصول کافی کے باب التفویض کا ذکر ۴۴۴ ۵. اپنی مجلس سے مساکین کو اٹھانے کا اختیار ۴۵۴
- حدائق بخشش میں تفویض کا ذکر ۴۴۴ ۶. صفوان ہلیل اور حارث کے لیے بددعا ۴۵۵
- بریلویوں کی اشد اور رسول میں کاموں کی تقسیم ۴۴۵ ۷. آیت لیس لك من الامم نھی عنك تشریح ۴۵۵
- مسند تفویض سے حلال و حرام پر قبضہ ۴۴۵ حضور کو جانشین مقرر کرنے سے روک دیا گیا ۴۵۶
- حضرت امام ابو حنیفہؒ کا مسک اور تحقیق ۴۴۶ ۸. خطاموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہے ۴۵۶
- سورج کا طلوع پر حبیب کی اجازت سے ۴۴۶ ۹. ابو طالب کو مسلمان کرنا کیا آپ کے اختیار میں تھا؟ ۴۵۶
- سید بریلوی عقیدہ دربارہ تدبیر عالم کیا ہے ۴۴۷ ۱۰. کیا کافر کے لیے آپ کو دعا مغفرت کی اجازت تھی؟ ۴۵۷
- آپ جس پر چاہیں توبہ کا دروازہ بند کر دیں ۴۴۸ ۱۱. بچے کو کسی حلال چیز سے روکنے کا اختیار ۴۵۷
- تفویض امور میں شیعوں کا عقیدہ ۴۴۹ حضور کے لیے حلت و حرمت کے اختیارات ۴۵۸
- شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی تصریح ۴۴۹ اکتے اور تبے آپ نے اپنے اپنے اختیار سے حرام کیسے ۴۵۹
- حضرت مولانا معین الدین اجمیری کا بیان ۴۴۹ ۱۲. کیا وحی نئی تھی حضورؐ کی اپنی اختراعات نئی؟ ۴۵۹

۱۶۶۱. حتی نفذ ما عنده (رواہ البخاری) ۴۵۹
 ۱۶۷۰. آپ نے ایک سائل کو یہ جواب دیا ۴۵۹
 ۱۶۷۱. لا احب ما اعطيت (رواہ النسائی) ۴۵۹
 ۱۶۷۲. خطبہ میں ارشاد لا املك لك من الله شيئا ۴۵۹
 ۱۶۷۳. حضرت فاطمہؓ سے کہا لا اغني عنك من الله شيئا ۴۶۰
 ۱۶۷۴. حدیث ابن عباسؓ جب آپؐ کے ساتھ سوار تھے ۴۶۰

عقیدہ مختار کل کی بریلوی وسعت

۱۶۷۵. دس غور طلب احادیث ۴۶۱
 ۱۶۷۶. کسی کے دل میں رحم ڈال دیں اس کے ۴۶۱
 ۱۶۷۷. آپ مالک نہیں۔ ۴۶۱
 ۱۶۷۸. اے اللہ! ان عاجزوں کو میرے پیر نہ کرنا ۴۶۲
 ۱۶۷۹. جس برابر میں میرا اختیار نہ چلے مجھ پر ۴۶۳
 ۱۶۸۰. اس پر مبرا خذہ نہ فرما۔ ۴۶۳
 ۱۶۸۱. شفاعت وہی کرتا ہے جو خود مختار نہ ہو ۴۶۳
 ۱۶۸۲. حضرت انس بن مالکؓ کی شہادت ۴۶۳
 ۱۶۸۳. امام ملا علی قاریؒ کی شہادت ۴۶۴
 ۱۶۸۴. حضرت ربیعہ بن اسلمیؓ کا آپؐ کو وضو کرنا ۴۶۴
 ۱۶۸۵. حضورؐ کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ۴۶۵
 ۱۶۸۶. امام ملا علی قاریؒ کی شرح حدیث ۴۶۵
 ۱۶۸۷. انصار جب آپؐ سے مال مانگنے گئے ۴۶۶
۱۶۷۵. بخوبی امور میں کن کن کے سارے اختیارات ۴۶۲
 ۱۶۷۶. تقدیر کے سارے فیصلے حضورؐ کے حکم سے ۴۶۳
 ۱۶۷۷. آپؐ عطائی طور پر خدا کی تمام صفاتوں کے مالک ہیں ۴۶۳
 ۱۶۷۸. تشریحی امور بھی سب آپؐ کے اختیار میں ہیں ۴۶۴
 ۱۶۷۹. جسے چاہیں نماز صلا کر دیں جسے چاہیں روزے ۴۶۴
 ۱۶۸۰. مولانا احمد رضا خاں کے عقائد ۴۶۴
 ۱۶۸۱. حضورؐ نے اپنے اختیارات شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو دیئے ۴۶۴
 ۱۶۸۲. سوا بکن کن سب ان کے اختیار میں ہے ۴۶۴
 ۱۶۸۳. مولانا محمد عمر پھروانیؒ نے احوال احمد کا فاصلہ طعم کر دیا ۴۶۴
 ۱۶۸۴. رسولوں کا وجود خدا کے سوا یہ عقیدہ ۴۶۴
 ۱۶۸۵. کفر کا ہے۔ (معاذ اللہ) ۴۶۴
 ۱۶۸۶. بخوبی امور میں حضورؐ کے مختار کل ہونے کے قرآنی دلائل ۴۶۴
 ۱۶۸۷. و اما تا کم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ۴۶۶

- ۴۴۷ جواب میں اٹھ اور اس کے رسول کے لیے منیر مفرد ہے ۴۴۷
- ۴۴۸ الجواب میں اٹھ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہے ۴۴۸
- ۴۴۹ حضور کی اطاعت میں اللہ کی رضا کا ثبوت موجود ہے ۴۴۹
- ۴۵۰ ان کہتم تحبون الله فاتبعونی يحببکم الله پ ۴۵۰
- ۴۵۱ حافظ ابو بکر جصاص کی شہادت ۴۵۱
- ۴۵۲ حضور کے مختار کل بننے کے حدیثی دلائل ۴۵۲
- ۴۵۳ احادیث انما انا قاسم واللہ یعطی (متفق علیہ) ۴۵۳
- ۴۵۴ بریلوی استدلال از مولانا محمد شریف کوٹلوی ۴۵۴
- ۴۵۵ الجواب ۴۵۵
- ۴۵۶ محدثین کی طرحت کہ اس حدیث کا موضوع علم ۴۵۶
- ۴۵۷ یا غنائم میں نیا کی ہر چیز نہیں ۴۵۷
- ۴۵۸ حدیث کا اپنے پہلے حصے سے ربط ۴۵۸
- ۴۵۹ دنیاوی معیشت بندوں کو اللہ سے ملتی ہے ۴۵۹
- ۴۶۰ غن قسما بینہم معیشہم فی الحیوة الدنیا پ ۴۶۰
- ۴۶۱ ان اللہ قسم بینکم اراؤکم (مشکوٰۃ) ۴۶۱
- ۴۶۲ مولانا احمد رضا خان کا بیان مولانا محمد شریف کے خلاف ۴۶۲
- ۴۶۳ جواب قطب الدین انما انا قاسم کی شرح ۴۶۳
- ۴۶۴ نورثے فرمایا غنی کرنے والا اللہ ہے ۴۶۴
- ۴۶۵ حور اس کے لیے سبب بنے ہیں ۴۶۵
- ۴۶۶ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ پ ۴۶۶
- ۴۶۷ قرآن کا اعلان قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ پ ۴۶۷
- ۴۶۸ ما انا کم۔ ما انا کم کے مقابلہ میں، اور نبی کا تعلق ۴۶۸
- ۴۶۹ احمد شریعی ہے سو انا کم بھی اسی طرح ہوگا۔ ۴۶۹
- ۴۷۰ حضرت نے انا کم کو امر تکم سے بیان فرمایا ۴۷۰
- ۴۷۱ حضرت کے ارشاد میں امر وہی ۴۷۱
- ۴۷۲ اذا قضی اللہ ورسولہ امرا پ کی رو سے ۴۷۲
- ۴۷۳ قضاء و قدر کے فیصلے سب آپ کے ہاتھ میں ہیں ۴۷۳
- ۴۷۴ رسول خدا کے فیصلے کو بیان کرنے والے ہیں ۴۷۴
- ۴۷۵ فیصلہ کرنے والے نہیں ۴۷۵
- ۴۷۶ تفسیر اکیل کی ایک عبارت ۴۷۶
- ۴۷۷ سیوتینا اللہ من فضلہ ورسولہ پ ۴۷۷
- ۴۷۸ جواب ۴۷۸
- ۴۷۹ ہاں صلتاً اور غنیمت کی تقسیم کا بیان ہے ۴۷۹
- ۴۸۰ ددان کے حصے خدا نے خود بیان کر دیے ہیں ۴۸۰
- ۴۸۱ اغناہم اللہ ورسولہ پ ۴۸۱
- ۴۸۲ غنی کرنے والے حضور ہیں۔ ۴۸۲
- ۴۸۳ جواب ۴۸۳
- ۴۸۴ نورثے فرمایا غنی کرنے والا اللہ ہے ۴۸۴
- ۴۸۵ حور اس کے لیے سبب بنے ہیں ۴۸۵
- ۴۸۶ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ پ ۴۸۶
- ۴۸۷ قرآن کا اعلان قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ پ ۴۸۷

- ۴۸۵ حدیث کے استعارہ پر علامہ عزیزی کی شہادت ۴۸۱ تشریحی امور میں
- ۴۸۵ علامہ نووی کی شہادت کہ یہ آپ کی امت کو ملیں گی ۴۸۱ ۱. حضور کے مختار کل ہونے پر بریلویوں
- ۴۸۵ ۲. حدیث رد الشمس (رواہ الطحاوی) ۴۸۱ کے قرآنی استدلال۔
- ۴۸۵ الجواب ۴۸۱ میل بعد الطیبات و میرو علیہم الخبیثات پ
- ۴۸۵ ۱. اگر حدیث صحیح ہو تو اس میں اللہ سے دعا کرنے کا الجواب
- ۴۸۵ ذکر ہے کہ وہ سورج کو واپس لوٹا دے۔ ۴۸۱ شارح حقیقی صرف اللہ ہے حضور کی طرف
- ۴۸۵ ۲. حدیث صحیح بھی ہو تو اس میں اثبات نسبت مجازی ہے۔
- ۴۸۵ عقیدہ کی قوت نہیں۔ ۴۸۲ حضور کا اعلان کہ تحریم و تحلیل میرے بس ہیں نہیں
- ۴۸۵ حدیث کے ضعف پر حافظ ابن تیمیہ کی شہادت ۴۸۲ حرم شریف کو حرم ٹھہرانے والا اللہ ہے
- ۴۸۵ ۳. حضور کے چچا ابوطالب بیمار ہوتے تو حدیث میں اس کی نسبت حضرت ابراہیم کی
- ۴۸۵ حضور نے انہیں تندرست کیا، مولانا محمد شریف ۴۸۲ طرف بھی ہے کو نسبت مجازی ہے
- ۴۸۵ الجواب دونوں روایتوں میں تطبیق
- ۴۸۸ اس روایت میں حضور کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے علامہ بدر الدین عینی کی شہادت
- ۴۸۸ کا ذکر ہے۔ ۴۸۲ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شہادت
- ۴۸۹ ۲. روایت کی صحیح ہونے میں کلام ہے ۴۸۲ ۲. آپ کے نمازوں کو معاف کرنے کے اختیارات
- ۴۸۹ ۳. خبر واحد صحیح بھی ہو تو اس سے عقیدہ ۴۸۳ ۱. فضالہ بن عبید کی روایت
- ۴۸۹ ثابت نہیں ہوتا۔ ۴۸۳ یہ تعلیمی تدبیر ہے تین نمازوں کی معافی نہیں
- ۴۹۰ ۵. حضور کا لوگوں کو جنت کی ضمانت دینا ۴۸۳ ۲. قد ثقیف مسلمان ہونے کے لیے ۲ یا
- ۴۹۰ الجواب ۴۸۳ زکوٰۃ اور جہاد دونوں میں رستہ مانگی۔
- ۴۹۰ ضامن اور عاکم میں فرق ہے ۴۸۳ حضور کا صحابہ کو یہ بتلانا یہ زکوٰۃ بھی ہیں
- ۴۹۰ حضرت ابن مسعود نے بھی ایک اس طرح ضمانت دی ۴۸۴ گئے اور جہاد بھی کریں گے۔

- ۴۹۷ بحیرہ بن عاتر کی درخت نما دربار کے بارے میں۔ ۴۹۸ روزہ توڑنے کا کفارہ مؤخر کیا یا ساقط کیا
- ۴۹۹ آپ کا صحابہ کو بتلانا یہ دودھ بھی نکالیں گے۔ ۴۹۹ بریلویوں کے پاس اس کے ساقط کرنے پر کوئی دلیل نہیں
- ۴۹۹ نماز بھی پڑھیں گے۔ ۴۹۹ دارقطنی کی روایت میں کفارہ ساقط ہونے کا
- ۴۹۸ امام احمد کی ایک روایت سے کچھ چھپی کا استدلال۔ ۴۹۸ ذکر ہے تو وہاں تصریح ہے کہ یہ خدانے ساقط کیا
- ۴۹۹ حضور کے لیے نمازوں کی معافی کا حق اس لیے ثابت۔ ۴۹۹ کفر اللہ عنک حدیث نہیں زہری کا اور ارجح ہے
- ۴۹۹ کہتے ہیں کچھ پیر بھی ان کی نمازیں معاف کر سکیں۔ ۴۹۹ حافظ جمال الدین زرعی کی شہادت
- ۴۹۹ فضالہ بن عبید کی روایت محافطت کے باب میں ہے۔ ۴۹۹ حافظ ابن حجر عسقلانی کی شہادت
- ۴۹۹ یہ روایت ابو جبرہ دائود بن ابی نہضت بھی ہے۔ ۴۹۹ فقہ حنفی کا مسئلہ کہ ننگہ ستی میں کفارہ مؤخر ہو سکتا ہے
- ۴۹۹ اشرف کچھ چھپی کی پیش کردہ روایت بھی صحیح نہیں۔ ۴۹۹ امام سرخسی (۴۸۳ھ) کا بیان
- ۴۹۹ حضور سے روایت کرنے والا مجہول نہ ہونا چاہیے۔ ۴۹۹ حافظ بدر الدین عینی کا بیان
- ۴۹۹ حاکم کی منقولہ علوم حدیث کا حوالہ۔ ۴۹۹ امام ابن ہمام کا بیان
- ۴۹۹ کسی صحابی کا نام بتائیے جو آتشک دو نمازیں پڑھتا ہو۔ ۴۹۹ علامہ ابن عابدین الشامی

۴۹۹ نور بخشی گلگت میں کہاں سے آگئے۔ ۴۹۹

۴۹۹ حرم مکہ میں کسی درخت اور پودے کو نہ کاٹا جائے۔ ۴۹۹

۴۹۹ آخر کو مستثنیٰ حضور نے اپنے اختیار سے کیا تھا۔ ۴۹۹

۴۹۹ اجماع اور بریلویوں کا اس میں اختلاف ہے۔ ۴۹۹

۴۹۹ بریلویوں کے حدیثی دلائل کے ساتھ آٹھ دعوے۔ ۴۹۹

۴۹۹ اجماع۔ ۴۹۹

۴۹۹ محدثین اس استنار کی کیا شرح کرتے ہیں۔ ۴۹۹

۴۹۹ فوراً وحی آنے کا انکار زندقہ والحاوہ ہے۔ ۴۹۹

۴۹۹ حافظ بدر الدین عینی کا ایمان افروز بیان۔ ۴۹۹

۴۹۹ اختلاف وحی اور اجتہاد میں دائرہ ہے۔ ۴۹۹

۴۹۹ اختیار میں نہیں۔ ۴۹۹

کیا حضور نے شریعت کے فیصلے اپنی مرضی سے بھی کیے

۵۰۱ اہانت اجماعت اور بریلویوں کا اس میں اختلاف ہے

۵۰۱ بریلویوں کے حدیثی دلائل کے ساتھ آٹھ دعوے

۵۰۱ ۱۔ نوحہ دین میں ام عطیہ کا استنار

۵۰۱ ۲۔ چھ ماہ کی بکری کی قربانی ابو بردہ کا استنار

۵۰۱ ۳۔ دو گراہوں کی شرط سے حضرت خزیمہ کا استنار

۵۰۱ ۴۔ سونے کی انگوٹھی کے لیے براہ بن عازب کا استنار

۵۰۱ ۵۔ سرگ کی شہ اسماء کے لیے چار ماہ کی بچا کے تین ماہ

مسئلہ مختار کل - اہلسنت عقیدہ کی رو سے

۵۰۸

قرآن کریم

- ۱۔ زمین میں سرنگ نکالنا یا آسمان پر سیرھی لگانا
کیا یہ آپ کے بس میں تھا؟ ۵۰۹ {
- ۲۔ سونے کا محل بنانا اور آسمان میں چڑھنا
کافروں کا مطالبہ کہ آپ کر کے دکھائیں۔ ۵۱۰ {
- ۳۔ بحلیف در کہنے والا ایک لشکر کے سوا کوئی نہیں
وہ فضل فرمائے تر روکنے والا کوئی نہیں۔ ۵۱۰ {
- ۴۔ تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ ان کا کیا کیا جائے
وہ تو بہ کر پائیں یا عذاب میں جاویں۔ ۵۱۱ {
- ۵۔ خدا جس کو ارمانش میں ڈالے آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے ۵۱۱ {
- ۶۔ آپ علان کریں میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ۵۱۱ {
- ۷۔ آپ کہہ دیں میں تمہارے نفع و نقصان
کا بھی مالک نہیں۔ ۵۱۲ {

- ۸۔ آئندہ آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا ۵۱۳ {
- ۹۔ جبریل قرآن لے کر آئیں تو آپ کا ساتھ ساتھ پڑھنا ۵۱۳ {
- ۱۰۔ لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك عدا۔ ۵۱۳ {

احادیث

- ۱۔ قیامت کے دن کہوں گا لا املك لك شيئا ۵۱۴ {
- ۲۔ قیامت کے دن کہنا لا اغني عنك من الله شيئا ۵۱۴ {

- ۱۔ حضور کے نام اور کنیت کا جمع کرنا نام حرج کے لیے جائز ۵۰۱ {
- ۲۔ حاکم کے لیے تحفہ لینا حضرت معاذ کے لیے جائز ۵۰۱ {
- ۳۔ بدر میں شرکت تھی مگر حضرت عثمان کا غنائم میں حصہ ۵۰۱ {
- ۴۔ اجوابات ۵۰۱ {
- ۵۔ اہل سنت کے عقیدہ میں حضور کے یہ سب
الذن الہی سے کیا۔ ۵۰۱ {
- ۶۔ نوح و عین حرم کے سے پہلے اس کی
عام اجازت تھی۔ ۵۰۲ {
- ۷۔ ابو بردہ کے لیے چھ ماہ کی بھری کی قربانی
باذن الہی تھی۔ ۵۰۳ {
- ۸۔ حضرت خنہ مہر کی ایک گواہی دوسرے برابر باذن الہی تھی ۵۰۳ {
- ۹۔ یہ اثناء صرف بار کے لیے نہیں حضرت خدیجہ
رضی اللہ عنہا حضرت طلحہ اور جابر بن سموف نے بھی یہی ۵۰۳ {
- ۱۰۔ ابراہیم تسمی کہتے ہیں لڑکوں کے لیے اس کی عام اجازت تھی ۵۰۴ {
- ۱۱۔ ابن ابی شیبہ نے اس پر نصحت کا باب باندھا ہے ۵۰۴ {
- ۱۲۔ پہلے سوگ کی عدت بھی تین ماہ تھی ۵۰۴ {
- ۱۳۔ حضور کے نام اور کنیت کو جمع کرنا بھی ممنوع نہ ہوا تھا ۵۰۵ {
- ۱۴۔ امام ابو جعفر الطحاوی کی شہادت ۵۰۵ {
- ۱۵۔ حافظ بدر الدین عینی کی شہادت ۵۰۶ {
- ۱۶۔ حضرت نے حضرت معاذ کو کیا نصیحت کی ۵۰۶ {
- ۱۷۔ اس کے اختیار است کا مسئلہ ۵۰۷ {

۳. اَوَامِلُكَ اِذَا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ ۵۱۵ ما ارحى ربك الا يسارع في هوالك ۵۲۴
۴. فلا تلمني فيما تملك ولا املك ۵۱۵ حضورؐ کو زمین کے خزانوں کی کھجیاں کی گئیں ۵۲۴
- حدیث کے قدر مشترک منفی اختیارات ۵۱۶ اس بریلوں کا عقیدہ مختار کل پر استدلال ۵۲۵
- بریلوی تاویلات ۵۱۷ امام نووی کی شرح حدیث ۵۲۶
- یہ جواب گستاخوں کے لیے ہے اپنوں کے لیے نہیں ۵۱۷ علامہ عزیزی کی شرح حدیث ۵۲۷
- اجواب ۵۱۷ حافظ ابن حجر عسقلانی کا استدلال ۵۲۶
- حضورؐ نے حضرت فاطمہؓ کو بھی یہی کہا تھا ۵۱۷ دنیا میں آخر کار یہ راست ہی خزان ارضی کی مالک ۵۲۷
- حضرت ابن عباسؓ پر بریلوں کا دعویٰ نسخ ۵۱۸ بنے گی حدیث میں یہ خبر حضورؐ کو دے دی گئی تھی ۵۲۷
- تقدیریں حضورؐ بناتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ۵۱۸ حضورؐ کی بکات صرف ارضی خزان تک نہیں ۵۲۷
- صحیح مسلم کے حوالے سے صحیح بخاری کی تصحیح ۵۱۹ انت کو علم حضورؐ سے وراثہ ہے ۵۲۷
- حضرت ابن عباسؓ کی سند پر ایک سول اور اس کا جواب ۵۱۹ حضورؐ کی حدیث کہ رزق خدا کی طرف سے ہے ۵۲۸
- اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو جنت کا ایک ٹکڑا اس لیے دیا کہ جس کو چاہیں داخل کریں ۵۲۰
- ابن سبعہ کا یہ قول کسی دلیل سے ثابت نہیں ۵۲۰ حضرت شیخ عبدالحق کی شہادت ۴۳۴
- حضورؐ کی حدیث میں اس مسئلے کا واضح فیصلہ ۵۲۱ ۷. اب قطب الدین غل ۴۳۵
- لا اعلیٰ قاری عقیدہ تفریق کی تردید کرتے ہیں ۵۲۱ اپنی ذات گرامی سے اس علم کی نفی کے اور پیرائے ۴۳۵
- حضورؐ نے حضرت قتادہؓ کو دوبارہ آنکھ لگادی ۵۲۲ ۸. حدیث حضرت جابر بن عبد اللہؓ ۴۳۶
- رافع بن مالک کی آنکھ درست ہونے کا واقعہ ۵۲۳ ۹. حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ۴۳۶
۱۰. حدیث حضرت خلیفہ بن لیثانؓ ۴۳۷

ایک تاریخی ہسکری اور تحقیقی جائزہ

مطالعہ بریلویت

ڈاکٹر علامہ خالد محمد سومو ایم اے: پی ایچ ڈی
ڈاکٹر اسد اکبر سیٹھی ایم بی بی

حافظی بک ڈپو دہلی
۲۲۷۵۵۲
۱۹۷۱ء

دس سال پہلے کا

اعلان و انتباہ

دیوبندی، بریلوی اختلاف پر پہلی کتاب "انوارِ ساطعہ" عوام کے سامنے آئی تھی حضرت مولانا غلیل احمد صاحب محنت سہارنپوری رحمہ اللہ نے "انوارِ ساطعہ" کو متن بنا کر ذیل میں "براہین قاطعہ" کے نام سے اس کا جواب لکھا۔ تاکہ مطالعہ کرنے والا دونوں طرف کی بات ایک ہی وقت میں دیکھ سکے۔

فضیلۃ الاستاذ علامہ خالد محمود صاحب نے نزاع کو ختم کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے کتاب ہذا ہدیہ قارئین کی ہے اگر کوئی صاحب اس کا جواب لکھنا چاہیں تو وہ اس کتاب کو متن بنا کر ساتھ ساتھ جواب تحریر فرمائیں۔ کتاب ہذا کے لفظ لفظ کو سامنے لائے بغیر اس کا جواب نا کافی اور ناقابل اعتبار سمجھا جائے گا۔

جب تک کوئی جواب کتاب ہذا کے پورے متن کا حامل نہ ہوگا اسے کتاب کا جواب نہ سمجھا جائے گا۔

مرتب کتاب ہذا۔

حافظ محمد عطاء اللہ

ساکن ڈنکاسٹر انگلینڈ : فاضل جامعہ رشیدیہ ساہیوال پاکستان ۱۹۸۵ء
۵ اکتوبر ۱۹۸۵ء

مقدمہ

تاریخ زوالِ اُمت

الحمد لله وسلامٌ علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد :

مغلیہ سلطنت کے زوال اور ۱۸۵۷ء کے معرکہ کے بعد ہندوستان میں باقاعدہ انگریزی سلطنت قائم ہوئی ۱۳ اگست ۱۷۵۷ء کو شاہ عالم نے پنجاب بہار اڑیسہ اور بنگال کا دیوانی نظام ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا تھا۔ ۱۸۵۷ء تک ہندوستان میں اسلام کے نام سے صرف دو ہی فرقے تھے۔ ۱۔ اہل السنۃ والجماعۃ اور ۲۔ شیعہ۔ پھر شیعہ میں دو فرقے تھے۔ ۱۔ اثنا عشری اور ۲۔ اسماعیلیہ لیکن اہل السنۃ والجماعۃ بالکل ایک تھے اور سب حنفی المذہب تھے۔ انگریز حکومت نے ۱۸۵۷ء کا معرکہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی جنرل باڈی جواب بھی ایک ہے ایک نہ رہے۔ جس طرح ہو سکے ہندوستان کے سنی مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کیا جائے اور ان کی آپس میں تقسیم انہیں اتنا کمزور کر دے کہ پھر حکومت کو کسی اور مفیدے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ حالات چل رہے تھے کہ پہلی جنگ عظیم ۱۹۱۴ء - ۱۹۱۹ء کا سانحہ پیش آگیا اور مسلمان اس میں عالمی سطح پر ملوث ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں میں خلافت عثمانیہ موجود تھی اور ترکی مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ ترکی اور جرمنی ایک دوسرے کے حلیف بنے اور انگریزوں نے مسلمانوں کو عالمی سطح پر اپنا دشمن خیال کیا اور اس کے نتیجے میں ان کی پوری محنت اس پر لگی کہ جس طرح بن پڑے ہندوستان کے اہل سنت مسلمانوں کو مستقل طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

برطانوی ہند میں مسلمانوں میں نئی فرقہ بندیاں

پہلی جنگ عظیم کے کھنڈرات سے مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ ابھرا اور اس نے آگے چل کر ایک باقاعدہ دین و مذہب کی صورت اختیار کی یہ کاٹ اہلنت مسلمانوں میں ہوئی اور انہیں مستقل طور پر دو ٹکڑے کر کے دے دیے گئے۔ مولانا احمد رضا خاں کے چچا اس سال لگے۔ مولانا احمد رضا خاں کے متقدم مولانا قاری احمد پٹی بھتی لکھتے ہیں کہ :-

مولانا احمد رضا خاں صاحب چچا اس سال اسی جدوجہد میں منہمک رہے یہاں تک کہ دوستقل مکتبہ فکرم قائم ہو گئے بریلوی اور دیوبندی بلکہ

انگریزی سیاست نے کس طرح فرقہ بندی قائم کی

جنگ عظیم اپنی پہلی سطح میں انگریزوں اور جرمنوں کے باہن بھی ان دنوں مسلمان عالمی سطح پر انگریزوں سے نالاں تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جرمنوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ خلافت عثمانیہ ان دنوں مسلمانوں کی اجتماعی قوت تھی سو ترکوں نے جرمنوں سے اتحاد کر لیا۔ حجاز میں ان دنوں خلافت عثمانیہ کا نائب شریف مکہ تھا اور گورنر انور پاشا تھا۔ انگریزوں نے شریف مکہ سے ترکوں کے خلاف بغاوت کرا دی اور اس راہ سے حجاز میں کافی مداخلت حاصل کر لی۔ اب انگریزی سلطنت کا تقاضا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں سے کوئی طبقہ شریف مکہ کی حمایت میں کھڑا کیا جائے جو کھل کر ترکوں کے خلاف لکھیں

اور انگریزوں کی حمایت میں ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک نیا ذہن پیدا ہوا۔
 ہندوستان میں جو مسلمان ۱۸۵۷ء میں انگریزوں سے بے پروا ہوئے
 تھے ان کے جانشینوں (علمائے دیوبند) نے ہندوستان میں ترکی خلافت کی حمایت
 کا اعلان کر دیا اور کہا خلافت جس درجے میں بھی ہو اس کا قائم رہنا ضروری ہے۔
 اسلام کا نقش سیاست خلافت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ مسلمانان ہند کو کھل کر ترکوں
 کا ساتھ دینا چاہیے۔ انگریزوں کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر ترک کی ہندوستان پر
 (بوجہ انگریزی عملداری ہونے کے) حملہ کرتا ہے اور یہاں کے مسلمان اس کے
 ساتھ ہو جاتے ہیں تو انگریز شاید ہندوستان میں ترکوں کا سامنا نہ کر سکیں اس صورت
 حال سے بچنے کے لیے ہندوستان میں ایک ایسے طبقے کو اٹھانے کی ضرورت
 تھی جو ترکوں کے خلاف شریف مکہ کا حامی ہو اور ہندوستان میں علماء دیوبند کے
 خلاف اٹھ سکے یہیں سے ہندوستان میں بریلوی دیوبندی فرقہ بندی کا آغاز
 ہوا اس اختلاف کی ابتدائی سطح سیاسی تھی مگر اس نے آہستہ آہستہ ایک مذہبی
 اختلاف کی صورت اختیار کر لی۔ انگریز مفکرین کی رائے تھی کہ سیاسی اختلافات تو
 وقت گزرنے پر ختم ہو جاتے ہیں مگر مذہبی اختلافات کا بیج جب پھوٹتا ہے تو
 وہ بالآخر سدا بہار درخت بنتا ہے جس کو ہر دور میں کچھ نہ کچھ پرستار مل ہی
 جاتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کو بھی کچھ نہ کچھ لوگ ہاں میں ہاں ملائے والے مل ہی
 جائیں گے۔ اس دور میں ہندوستان میں اکثریت خلافت کے حامیوں کی تھی یہاں
 تک کہ یہ دور ہی ان کا تھا اور بریلوی ایک بہت مختصر سی جماعت تھے اور ایک چھوٹی
 سی اقلیت تھے مولانا احمد رضا خاں خود تسلیم کرتے ہیں :-
 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا   تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا

کہاں ہیں بریلوی علماء جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں۔ اس وقت مولانا احمد رضا خاں کسینہ کی جلن تو صرف خواب دیکھ کر ہی ٹھنڈی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی شریف مکہ کے سخت خلاف تھے اور ترکوں کی حمایت میں علمائے دیوبند کے ساتھ تھے۔ یہاں شریف کے خواجہ ضیاء الدین صاحب نے اس موقع پر علمائے دیوبند کا کھل کر ساتھ دیا۔ ڈاکٹر اقبال شریف مکہ پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ

بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ
خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش

شریف مکہ بھی دیئے گئے وعدوں کو نہ پاسکے

خلافت ٹوٹنے کے بعد شریف مکہ بھی زیادہ دیر اقتدار پر نہ رہ سکے اور آل سعود نے اس کو مار بھگایا۔ شریف نے اپنا وعدہ پورا کیا مگر انگریز اس سے کیے گئے وعدے پورے نہ کر سکے۔

شمع بھی جل جاتی ہے پروانہ کے جلنے کے بعد

انگریزوں نے وہاں تو شریف کی کوئی مدد نہ کی لیکن ہندوستان میں بریلویوں کو ملتا تھا میں رکھنے کے لیے ملک عبدالعزیز آل سعود کے خلاف پوری ہم جلا دی۔ علمائے دیوبند نے اس محاذ پر بریلویوں کا ڈسٹ کر مقابلہ کیا اور آل سعود کے حق میں خم ٹھونک کر نکلے۔ بریلویوں نے آل سعود کا نام وہاں دہلی اور دیوبندوں کا نام گلانی دہلی رکھا تھا۔ حجاز کے اس انقلاب پر آستانہ بریلی کیوں یسخر پا تھا۔ اس کا جواب مولانا ظفر علی خاں نے ان الفاظ میں دیا ہے یہ
کاٹ دی کیوں بخت کے خنجر نے زنجیر حجاز یہ گناہ وہ ہے کبھی جو بونہیں سکتا مٹا

زندگی اسکی ہے ملت کے لیے پیغام موت کر رہا ہے جو بجائے کعبہ قبروں کا طواف
 شریف مکہ حجاز میں قبر پرستی کی کوئی راہ نہ نکال سکتا تھا۔ اس لیے انگریزوں
 نے وہاں اس کی طرف سے کوئی مدافعت نہ کی لیکن ہندوستان میں بریلویوں کا
 کھل کر ساتھ دیا کیوں کہ انہوں نے اپنے ہاں ہر ہر گاؤں میں مسجدوں کے لیے
 قبریں بنا رکھی ہیں۔

ہر فرقہ بندی کے پیچھے پہلے سیاسی ہاتھ رہا ہے

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں جب کہیں فرقہ بندی ہوئی اس
 کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی ہاتھ ضرور نظر آیا ورنہ کتاب و سنت کے نورانی
 چشمے کبھی فرقہ بندی سے مکدر نہ ہو سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی نادانی اور جہالت
 تھی کہ وہ غرضمند مولویوں کے چکر میں آکر طالع آزماسیاست دانوں کے آلہ کار
 بنے اور ان مولویوں کے الزامات کو اختلافات سمجھ بیٹھے۔ اختلاف وہ
 ہوتا ہے جس کو دوسرا فریق بھی مانے اور وہ اسے اپنا موقف اور عقیدہ تسلیم
 کرے ورنہ وہ کہی گئی بات الزام کی سرحد سے آگے نہ جائے گی اور ظاہر ہے
 کہ صرف الزام سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ قانون کی نظر میں ملزم اور مجرم میں ہمیشہ
 فرق کیا جاتا ہے۔

ابتداء میں سُنی اور شیعہ اختلافات بھی سیاسی تھے

شیعان علی ابتداء میں صرف ایک سیاسی جماعت تھے شیعہ مذہب کی
 باقاعدہ تشکیل اس کے بہت بعد کی ہے۔ اثنا عشری شیعوں کے بارہویں امام ۲۵۴ عریں
 پیدا ہوئے۔ سو ظاہر ہے کہ اثنا عشریوں کا بارہ اماموں کی امامت پر مبنی عقیدہ کہیں

تیسری صدی کے آخر میں بنا ہو گا۔ ان کی حدیث کی پہلی کتاب الکافی چوتھی صدی ہجری میں مدون ہوئی اس کا مؤلف محمد بن یعقوب الکلینی تھا جس نے ۳۲۸ھ میں وفات پائی۔

سو پہلی دو صدیوں کے روایت حدیث میں اگر کسی کے نام کے ساتھ شعی کا لفظ آجائے یا اس کے بارے میں رمی بالتشیع کے الفاظ ملیں تو ان سے وہ شیعہ مراد نہیں ہوتے جو ختم نبوت کے بعد آسمانی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں یا وہ ایمان شیخین کے منکر ہیں یا تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ یہ مذہبی اصطلاح تیسری صدی کے آخر میں بنی اور اس سے اثنا عشری یا اسماعیلی مراد لیے جانے لگے۔ شیعہ با اصطلاح قدیم ہرگز کوئی موجب جرح بات نہ تھی اس لیے محدثین ان کی روایت قبول کرتے رہے۔ سو یہ نہ کہا جائے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں شیعہ راوی موجود ہیں۔

ابتداء میں شیعان علی کوئی علیحدہ مذہبی گروہ نہ تھا

حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آپ کو سوادِ اعظم اہل سنت سے جدا خیال نہ کیا تھا۔ جب آپ خلیفہ بنے تو بھی اپنی خلافت کو پہلی تین خلافتوں پر مبنی بلا فضل خلافت کہا یہ نہ کہا کہ مجھے خلافت چوبیس سال کے فضل سے ملی ہے اور میں خلیفہ بالفصل ہوں۔ آپ کی خلافت حضرت عثمانؓ سے اسی طرح بلا فضل رہی جس طرح حضرت عثمانؓ کی خلافت حضرت عمرؓ کی خلافت سے بلا فضل مسلسل رہی آپ نے اپنے دورانِ حکومت نماز تراویح اور نماز جمعہ کی دو اذانوں کو اسی طرح قائم رکھا جیسا کہ یہ دونوں عمل پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے کبھی حضرت عمرؓ یا حضرت عثمانؓ کی خلافت کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ آپ کی حضرت معاویہؓ سے

مخالفت علماء ثلاثہ کی مخالفت سے مخالفت کے طور پر نہ تھی۔ آپ جانتے تھے کہ عام لوگوں کے دلوں پر ابھی تک حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی حکومت ہے، سو ان دنوں شیعان علیؓ کا لفظ امیر معاویہؓ کے مقابلے میں آپ کے سیاسی حامیوں کے لیے بولا گیا اور اس سے حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کا اسلام بالکل ایک تھا۔

حضرت علیؓ خود بیان فرماتے ہیں :-

وكان بدء امرنا انا التقينا والقوم من اهل الشام والظاهر
ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الاسلام واحد
لا نستزيد ههنا في الايمان بالله والتصديق برسوله ولا
يستزيدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا في دم عثمان ونحن
منه براء۔

ترجمہ اور سہارے کام کی ابتداء یوں ہوئی کہ ہم اور اہل شام آپس میں لڑ پڑے اور ظاہر ہے کہ ہم دونوں ایک خدا اور ایک رسول کے ماننے والے تھے اور ہماری اسلام کے لیے دعوت بھی ایک تھی نہ ہم ایمان بالشر اور تقدیق رسالت میں ان کے کچھ زیادہ تھے نہ وہ ہم سے اس میں لگے تھے دونوں کا دینی معاملہ ایک سا ہے سو اس کے کہ ہم خون عثمانؓ کے بارے میں مختلف الزامی ہو گئے (وہ اس میں ہمیں قصور وار سمجھے) اور ہم اس سے بری ہیں۔

مذہبی اختلافات بھی اتنے لمبے نہیں جتنے الزامات قائم ہو گئے

اختلاف کیسے کہتے ہیں جس میں لزوم کے ساتھ التزام موجود ہو کسی عبارت سے

جو بات لازم آئے کہنے والا اسے تسلیم کرے کہ ہاں میں نے یہی بات کہی ہے اور اگر اس بات کو دوسرا فریق نہ مانے تو یہ محض الزام ہے اس کے ساتھ التزام نہیں ایسے مواقع میں نزاع لفظی ہوتی ہے خود غرض لوگ اسے بڑھا چڑھا کر پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ میں واقعی اختلافات ہیں۔ اہل سنت اور اہل حدیث (باصطلاح جدید) میں بھی واقعی اختلافات ہیں لیکن دیوبندیوں اور بریلویوں میں اختلافات اتنے نہیں جتنے الزامات ہیں۔ بدیشی حکمرانوں نے ہندی رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنے کے لیے ان میں ایسی باتیں چلائیں کہ بہت سے نادان لوگ ان کی باتوں میں آگئے اور آج آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جو واقعی ان دو کو دو مستقل فرقے سمجھتے ہیں۔

ہم سمجھے کہہ آئے ہیں کہ اہل سنت محدثین جب کسی شیعہ راوی کی روایت قبول کرتے ہیں تو یہ وہی شیعہ تھے جو باہمی جنگوں میں حضرت علیؑ کے ساتھ تھے تھے نہ کہ وہ جو حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے ایمان کے منکر ہوں یا قرآن کو مخلوق سمجھتے ہوں یا اسے محرف سمجھتے ہوں اور عقیدہ رجعت رکھتے ہوں کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر اس دنیا میں آنا ہے۔ ان عقیدوں کے حامل راویوں کی روایت اہل سنت محدثین کے ہاں کبھی قبول نہیں کی گئی۔ اب شیعہ سے مراد شیعہ باصطلاح جدید ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایک مذہبی شکل پائی اور ان کے مذہب کی ان کے اپنے علمی حلقوں میں باقاعدہ تشکیل ہو گئی ہے ان کے عقائد اور فروع کی کتابیں عام مسلمانوں سے مختلف لکھی

گئیں۔ اثنا عشری لوگ بارہویں امام پر آکر رک گئے اور اسماعیلی شیعہ اپنے حاضر اماموں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ اب چالیسویں حاضر امام کے زیر نگین ہیں۔

عبداللہ ابن سبا یہودی اثنا عشری شیعہ نہ تھا

یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا تھا تو اس کی بنیاد اس کا یہ اتحادی عقیدہ تھا کہ حضرت علیؑ خدا ہیں اور یہ کہ حضرت عثمانؓ کی خلافت درست نہ تھی۔ حضرت علیؑ نے اس کو ان عقائد پر زندیق قرار دیا اور اسے زندہ جلا دیا۔ اس کا نام ان عقائد کے نقاش اول ہونے کی حیثیت سے بے شک لیا جاتا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ اس نے اثنا عشری عقائد کی باقاعدہ تشکیل کی تھی موجودہ شیعوں کی تاریخ بارہ سو سال سے پیچھے نہیں جاتی۔ عبداللہ ابن سبا حضرت عثمانؓ کی مخالفت کا مؤسس ضرور ہے لیکن وہ اثنا عشری عقائد کا بانی نہیں ہے۔

سیاسی اختلافات کس طرح مذہبی اختلافات میں ڈھلتے ہیں

شیعوں کی اس تاریخ سے ہم اپنے قارئین کو صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح شیعہ پہلے مرحلہ میں محض ایک سیاسی گروہ تھے۔ مذہبی تشکیل انہوں نے بعد میں پائی۔ بریلوی بھی اپنی پہلی وضع میں ایک سیاسی گروہ تھے جو انگریزوں کی حمایت اور ترکی خلافت کے خلاف اٹھے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ایک علیحدہ دین و مذہب کی صورت اختیار کر لی۔ مولانا احمد رضا خاں سے پہلے مولانا فضل بول بدایونی نے اس عقیدے کی داغ بیل ڈال دی تھی لیکن وہ اسے ایک باقاعدہ دین و مذہب کی شکل نہ دے سکے تھے۔ مولانا احمد رضا خاں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی وصیت میں اپنے آپ کو ایک خاص دین و مذہب کے بانی کے طور پر پیش کیا اور اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ وہ ان کے دین و مذہب پر چلیں۔

سیاسی فضاؤں میں پیدا ہونے والے مذاہب

سیاسی فضاؤں میں پیدا ہونے والے مذاہب کبھی حقیقی فرقے نہیں بنتے انہیں کبھی کچھ کہنا پڑتا ہے اور کبھی کچھ — انہیں ایک طرفہ سننے والے انہیں مستقل فرقہ سمجھ لیتے ہیں دونوں آوازوں کو سننے والے ان کے سیاسی مدد جز کو بھٹپا لیتے ہیں بشیہ جو اپنی اصل میں صرف سیاسی اختلاف کے لوگ تھے انہوں نے اپنی دونوں آوازوں کے باہن تقیہ کا ایک ثقاف قائم کر لیا۔ ان سے یہ دونوں آوازیں آگے چلتی رہیں اور وہ اپنی ان دونوں باتوں میں تطبیق پیدا کرتے رہے تقیہ ان کا وہ سفینہ نجات ہے جو انہیں بجز در میں بقا کا سہارا دیتا رہا ہے — بریلوی لوگ بھی ہر اختلافی موضوع پر دو طرح کی بولیاں بولتے رہے۔ ان کی ایک آواز اپنے آپ کو اہل سنت ثابت کرنے کے لیے علماء ردیو بند کے موافق ہوتی رہی اور ایک مخالف — جب وہ کسی علمی سطح پر بات کرتے ہیں تو وہ علماء دیوبند کے قریب ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے عوام میں ہوتے ہیں تو اختلاف قائم رکھنے کی خاطر وہ اپنی تصویر کا دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں اور ان کے عوام سمجھتے ہیں کہ ان کا واقعی وہی عقیدہ ہے جس سے بریلوی عوام عام طور پر متعارف ہیں۔ بریلویوں کی مذہبی خود کشی کی طویل داستان آپ اس کتاب کی چوتھی جلد میں پڑھ لے رہے ہیں۔

قادیانی بھی اپنی پہلی کوشش میں ایک سیاسی گروہ تھا

انگریز حکومت کو اپنے سیاسی استحکام کے لیے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو ٹھنڈا کرنے کی سخت ضرورت تھی اس سیاسی ضرورت نے پھر اس مذہبی مسئلہ

کو سامنے لا کھڑا کیا کہ کس طرح اس دور کو وقتِ مسیح قرار دیا جائے جس میں کسی دینی جنگ کی ضرورت نہ رہے۔ پھر اس وقت کو دورِ مسیح ٹھہرانے کے لیے کسی شخص کو مسیح بنانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مسیح بن مریم نہ ہو گا اس لیے مثیل مسیح کا تصور پیدا کیا گیا اور اسی ضرورت نے ایک نئے فرقے کو جنم دیا۔

بریلوی حقیقۃً اہل سنت سے کٹے ہیں یا یہ صرف ایک ظاہری ڈرامہ ہے

بریلوی عوام ایک بھیڑ ہیں ایک قوم نہیں۔ وہ چھینٹے ہیں مگر ایک دریا نہیں یہ لوگ عقل و شعور سے بہت کم کام لیتے ہیں اور وہ واقعی ان عقائد پر ہیں جو ان کے علماء اور واعظین دن رات انہیں تلقین کرتے رہتے ہیں اس صورت میں وہ واقعی اہل سنت سے کٹ گئے ہیں۔ ان کے علماء ان کے اس جرم کے یقیناً ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک بھیڑ کی بھیڑ کو نہ صرف شرک و بدعت میں بکودہ کر رکھا ہے بلکہ انہیں اہل سنت (علماء دیوبند) کے بالمقابل ایک علیحدہ فرقے کی شکل دے رکھی ہے اور ان عقائد پر جب کوئی ان کا پیرو کار دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ان گندے عقائد کو ساتھ لے کر مڑتا ہے جن کی ان علماء نے اپنے عوامی جلسوں میں انہیں تلقین کی ہوتی ہے اور وہ بدعتیت اپنے عقیدوں کے اس رُخ سے ناواقف ہوتا ہے جو بریلوی علماء بحث و تحقیق کے وقت علماء دیوبند کے سامنے اختیار کرتے ہیں کہ

① ہم حضورؐ کی بشریت کا انکار نہیں کرتے اور

② آپ کو بہ نفس نفیس ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں سمجھتے۔

ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کتب عقائد اہل سنت کی روشنی میں بریلوی عوام کو ان عقائد کی تعلیم دیں جو ان کے مولوی ان سے چھپاتے

ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ کوئی بریلوی جہالت کے سائے میں نہ رہے اور نہ ان عقائد پر مڑے جو بریلوی علماء اپنے سٹیج پر بیان کرتے ہیں۔ سو اس کتاب میں ہماری تحقیقات کا رخ ان کے علماء کی طرف نہیں ان کے عوام کی طرف ہوگا۔

نامناسب نہ ہوگا کہ ہم اپنے قارئین کو بریلویوں کی دو طرفہ آواز کی ایک جھلک بھی دکھادیں۔

بریلویوں کی دو طرفہ آواز کا افسوسناک منظر

انبیاء علیہم السلام سب نوع انسانی میں سے تھے اور تحقیق ذات میں سب متحد۔ سب حقیقۃً انسان تھے۔ اس طرح کے انسان نہ تھے جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بعض اوقات تجدد بشری میں ظاہر ہوتے تھے۔ یا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کبھی اژدہا کی صورت اختیار کر لیتا مگر وہ حقیقۃً کلدی کا بنا عصا ہی تھا سانپ نہ تھا۔ یہ عارضی طور پر دوسری شکل میں آنا ایک وقتی بات ہوتی ہے۔ انسان مستقل طور پر ایک انسان ہے اور فرشتہ مستقل طور پر فرشتہ ہی ہے انسان نہیں۔ عصا سانپ کے تجدد میں آنے کے باوجود اپنی اہل میں عصا ہے سانپ نہیں اور یہ ایک وقتی روپ ہے جو اسے خدا کی طرف سے ملا اسے تمثیل کہتے ہیں۔

اب بریلوی علماء کی ایک آواز سنئے اور اندازہ کیجئے کہ ان کے کتنے عوام اس عقیدے پر مڑے ہوں گے؟ ذرا دل بھام کر ان کے اس عقیدہ کو پڑھیے اور دیکھئے کہ یہ کتاب و سنت اور مذہب اہل سنت کا کھلا انکار نہیں تو کیا ہے مولانا محمد عمر اچھر دی اپنے عوام کو یہ سبق زبانی یاد کراتے تھے۔

مصطفیٰ کی حقیقت بشری نہ تھی۔

① مصطفیٰ کی حقیقت بشری کی نفی کی دوسری دلیل یہ ہے.....

② حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ سے حاملہ ہوئیں۔

اسلام میں یہ بات قطعیات میں سے ہے کہ حضرت آمنہ اپنے خاوند حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب سے حاملہ ہوئی تھیں اور وہ ایک انسان تھے اللہ کا نور کسی تجلہ بشری میں ان پر ظاہر نہ ہوا تھا۔

اب مسئلہ بشریت پر بریلویوں کی دوسری آواز سن لیجئے۔
انبیاء جنس بشر میں سے آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں۔

اب ذرا غور فرمادیں جو بریلوی عوام اس عقیدے پر مرے جو مولانا محمد عمر اچھروی بیان کرتے رہے کیا وہ اہل سنت عقائد پر مرے ہوں گے؟ ہرگز نہیں ان کے علماء نے ان کو سچائی کے نور سے کس بے دردی سے بے نور کر کے دنیا سے رخصت کیا ہے۔ جب علماء دیوبند انہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے عوام کو کیوں محروم الایمان کر کے مارتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حق بات بھی تو کہہ رکھی ہے کہ انبیاء جنس بشر میں سے آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں۔ عوام کو چاہیئے کہ ہماری ان باتوں کو بھی تو پڑھ لیا کریں صرف ہماری تقریر پر نہ جانیں۔

غور کیجئے عقائد جیسے نازک معاملہ سے کھلا متسخر کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کے عوام اپنی وفات تک اسی عقیدہ پر ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز بشر نہ تھے اللہ کا نور تھے اور حضرت آمنہ کے پیٹ میں اللہ کا نور اتر اٹھا۔ یہ کوئی بشری جسد نہ تھا جس نے انسانوں کی طرح ولادت پائی ہو۔ اب یہ فیصلہ آپ انہی علماء پر چھوڑیں کہ اس عقیدہ پر مرنے والا آگ میں

جائے گا یا مغزت پائے گا۔ عقائد میں جہالت کوئی عذر نہیں بنتی نہ یہ کوئی فقہ کا موضوع ہے کہ غلط کرنے والا بھی ایک اجر کا مستحق ٹھہرے۔

عقائد میں بریلوی کبھی کچھ کبھی کچھ

آپ نے بریلویوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننے کا عقیدہ بار بار ان کے عوام سے سنا ہو گا۔ نہیں تو ان کو پوچھ کر دیکھ لیں۔ پھر آپ ان کے علماء سے یہ باتیں بھی سنیں اور اور غور کریں کہ کیا ان کے علماء حضور کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے قائل ہیں؟ جو ان کے عوام میں آپ کو ضروریات دین کے درجہ میں نظر آ رہا ہے۔ ان کے مفتی احمد یار لکھتے ہیں :-

ایک شخص نعت خواں تھا اور حقہ بھی پیتا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم مولود شریف پڑھتے ہو تو ہم رونق افروز ہوتے ہیں (یعنی اس سے پہلے ہم وہاں موجود نہیں ہوتے) مگر جب حقہ آ جاتا ہے تو ہم فوراً مجلس سے واپس ہو جاتے ہیں۔

اس میں مفتی صاحب خود د بے لفظوں میں اقرار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر نہیں ہوتے۔ رہا کبھی کبھی کا آنا جانا یہ اور بات ہے اس میں ہمہ وقتی حضور و نظور نہیں ہے۔

بریلویوں کے کفری عقائد کو علماء دیوبند نے ہمیشہ کفر کہا ہے

انبیاء علیہم السلام کو ہر جگہ حاضر و ناظر جاننا کفر ہے اسے علماء دیوبند نے حضرت

مولانا محمد قاسم نانوتوی سے لے کر حضرت مولانا مفتی نظام الدین تک سب نے کفر کہا ہے۔ بشریت البنی کے انکار کو بھی سب نے کفر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماموں کے لیے علم غیب کا اقرار یہ بھی سب کے نزدیک کفر ہے۔ سو اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء دیوبند نے بریلویوں کے کفری عقائد کو ہمیشہ کفر کہا ہے۔ لیکن ان حضرات کا بریلوی جماعت پر کفر کا فتوے نہ دینا ان کی اسی دو طرفہ بولی کی وجہ سے ہمارے کبھی کسی بات کا اقرار کرتے ہیں اور کبھی انکار۔ سو ان حالات میں ان پر قطعی کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن چونکہ ان کو عام طور پر انہی عقاید پر پایا جاتا ہے اور انہی کی وہ دن رات تبلیغ کرتے ہیں تو اس پس منظر میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا خطرہ مول نہیں لیا جاسکتا۔ ان پر حکم کفر لگانے میں احتیاط اور چیز ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دینا اور بات ہے۔ اس میں احتیاط یہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے اور ان کے جو عقائد عوام میں معروف ہیں انہیں کھلے طور پر کفر مانا جائے۔

جہاں تک ہم نے اس صورت حال پر غور کیا ہے دونوں طبقوں میں دیوبندیوں اور بریلویوں میں علم اور جہالت کے سوا کوئی فرق نظر نہیں آتا بریلوی علماء لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اور علماء اہل سنت (علمائے دیوبند) ان پر فتوے کفر دینے کے بجائے انہیں علم کے نور سے منور کرنے کی پالیسی اختیار کرتے ہیں یہ ان کی اسی احتیاط کا نتیجہ ہے کہ بریلویت کا گراف بڑی تیزی سے گر رہا ہے اور برصغیر پاک و ہند میں پڑھے لکھے لوگ (گو وہ دنیوی تعلیم ہی کیوں نہ ہو) کبھی بریلوی کہلوانا پسند نہیں کرتے۔

انبیاء و اولیاء کی محبت میں غلو اور اعتدال مابہ الفرق نہیں ہے

بعض لوگ دوسرے سے اس اختلاف کا جائزہ لیتے ہیں اور ان دونوں میں دیوبندیوں اور دیوبندیوں میں (غلو اور اعتدال کا فاصلہ بتاتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرنے والا حضور کا حق اپنے کسی مولوی یا پیر کو کبھی نہ دے گا۔ ہمیں شریعت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ سو چاہیے کہ ہم شریعت کو ایسا چشمہ صافی رکھیں کہ اس میں کسی بدعت کی آلائش نہ ہونے پائے یہ حضور کی عزت کا تقاضا ہے۔ یہ حق آپ کا ہی رہے۔ اس میں کسی دوسرے کو شریک ہونے کا موقع نہ دیا جائے مگر یہ بریلوی ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں بدعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل کر رکھا ہے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو حضور کی تعلیم نہ تھی تو تھبٹ کہہ دیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ بھلا حضور کی محبت میں غلو کرنے والا کبھی آپ کی ایسی بے ادبی کر سکتا ہے کہ وہ شریعت کی یقین جو حضور کا حق تھا وہ اس میں دوسروں کو دخل دینے کا موقع دے۔ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کی سینکڑوں بدعات حضور کے دین میں داخل کر رکھی ہیں بھلا کوئی حضور کی محبت میں غلو کرنے والا حضور کی ایسی گستاخی کر سکتا ہے؟ یہ علماء دیوبند پر استہام ہے کہ وہ مولوی احمد رضا خاں کو محبت رسول میں قافی سمجھتے تھے اس لیے وہ ان پر جرح نہ کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں علماء دیوبند نے کھل کر مولانا احمد رضا خاں کی امانت اور دیانت پر تنقید کی ہے۔ اس لیے آپ کو اس جلد میں ایک نہایت مفید بحث ”بریلویت علماء دیوبند کی نظر میں“ کے نام سے ملے گی۔

علماء دیوبند اور بریلویوں میں ایک مشترک محترم شخصیت

ہندوستان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا احترام دونوں عقول میں پایا جاتا ہے۔ آپ سب اکابر دیوبند کے شیخ ہیں۔ اسی طرح آپ پیر مہر علی شاہ صاحب سجادہ نشین خانقاہ گولڑہ، مولانا عبد السمیع رامپوری مؤلف انوار ساطعہ اور مولانا انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی بھی شیخ ہیں۔

حضرت حاجی صاحب کا اپنے مریدوں اور معتقدوں کی اصلاح اور انہیں اللہ رب العزت کی محبت میں کھینچنے کا عجیب طریق تھا۔ مشائخ جب اپنے مریدوں کو اللہ کے رنگ میں رنگین کرتے ہیں تو اسے اصطلاحاً خان کا علاج کرنا کہتے ہیں مشائخ اپنے مریدوں کی اصلاح کے لیے جو پیرائے اختیار کریں وہ انہیں علاج کا درجہ دیتے ہیں شریعت کا انہیں — شریعت میں کسی کو کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا مگر علاج کے طور پر مختلف پیرائے اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس پیرائے علاج سے ان حضرات نے ہمیشہ اجتناب کیا ہے جن کی شہرت زیادہ بطور ایک عالم یا فقیہ کے ہوئی — اور جن کا زیادہ تعارف بطور ایک شیخ کے ہوا۔ وہ اپنے اپنے طریق علاج سے اپنے مریدوں اور معتقدوں کی اصلاح کرتے رہے ہیں۔

حضرت حاجی صاحب نے اس علاج میں کئی ایسے پیرائے بھی اختیار کیے جن کی آپ کے اجل خلفاء مثل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے اجازت نہ دی کیونکہ یہ حضرات بطور مشائخ معروف ہونے کے مقابلہ میں عالم اور فقیہ ہونے کی شہرت زیادہ رکھتے تھے انہیں پتہ تھا کہ ان کی بات عام لوگوں میں شریعت سمجھی جائے گی گو یہ ان کے استنباط اور استخراج پر مبنی ہو۔ تاہم لوگ انہیں اس طرح علاج نہ سمجھیں گے جس طرح وہ حضرت حاجی صاحب کے طریقوں کو بطور علاج اپناتے رہے ہیں۔

علماء دیوبند اور بریلویوں میں مسائل طریقت میں اختلاف نہیں

مولانا احمد رضا خاں کی علماء دیوبند سے لڑائی ان کے عقائد اور ان کی سیاسی نظریات کے باعث رہی۔ یہ لڑائی مشائخ طریقت کے پیرایہ ہائے علاج پر نہ تھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے اگر حضرت حاجی صاحبؒ کے کسی پیرایہ علاج کو شریعت نہ بننے دیا اور خود شریعت کی پاسداری کے لیے ان اعمال پر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقائد کے باب میں بھی حضرت حاجی صاحبؒ کا ان اربابِ درس و فتوے سے کوئی اختلاف ہوا اور فریقین ایک دوسرے کے ساتھ نہ تھے اور یہ کہ حضرت حاجی صاحبؒ کا کوئی فیصلہ ان دو کے لیے قابل قبول نہ تھا ایسا ہرگز نہیں۔

بعض جزئی اختلافات کے باوجود حضرت قبلہ حاجی صاحبؒ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کو زینب شریعت فرماتے تھے اب اس کے ہوتے ہوئے مولانا احمد رضا خاں کے ان الزامات کا کیا وزن رہ جاتا ہے جو آپ نے حضرت مولانا گنگوہیؒ پر لگائے اور خواہ مخواہ انہیں عقائد کا اختلاف بنا ڈالا۔

ہر کس کہ باین فیر محبت و عقیدت و ارادت دارد مولوی رشید احمد صاحب سلمہ و مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ را کہ جامع جمیع کمالات علوم ظاہری و باطنی اند۔ بجائے من راقم اوراق بلکہ بدمارج فوق از من شائد۔ اگرچہ بظاہر معاملہ برعکس شد کہ اوشان بجائے من و من بمقام اوشان شدم و صحبت اوشان را غنیمت دانند کہ این چنین کساں دریں زمان نایاب اند و از خدمت بابرکت ایشان فیض یاب بودہ باشند طریق

سلوک کہ دریں رسالہ (دھیاء القلوب) نوشتہ شد۔ در نظر شان تحصیل نمایند۔

گوڑہ شریف، سیال شریف، تونسہ شریف اور خواجگانِ حشت کی کسی گدی کے مریدین اور مشرشدین علماء دیوبند پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ مشرب کے اختلاف کے باوجود یہ سب سالکین ایک ہی گھاٹ پر اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔

اسلام کے اصولی عقائد جن میں ذر لقیں میں اختلاف نہیں

اسلام کے بنیادی عقائد جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے ان میں علماء دیوبند اور بریلوی ایک دوسرے سے مختلف نہیں بریلویوں کا یہ شور کہ دیوبندیوں کے کچھ اور ہیں۔ ان کی یہ بات کسی علمی درجے کی نہیں ان کے ذاتی منادات انہیں ڈیڑھ اینٹ کی ایک مسجد بنانے پر مجبور کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اختلافات کی بجائے الزامات کی فہرست کے سوا کچھ نہیں تو بریلویوں کے مولانا ابوالحسنات محمد احمد خطیب مسجد وزیر خاں لاہور جسٹس پیر کرم شاہ بھینڈی، مفتی مختار احمد گجراتی اور مولانا عبدالستار نیازی اور ان کے کئی دوسرے اکابر بار بار اس قسم کے بیانات دے چکے ہیں کہ دونوں میں اسلام کے اصولی مسائل میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔

جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نے ۱۹۴۶ء میں لاہور کے ایک جلسہ عام میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کیا تھا کہ ہمارا آپس میں اسامی عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

بریلوی علماء عوام میں انہیں اصولی بتاتے ہیں

ان تمام اعلانات اور وضاحتوں کے باوجود بریلوی علماء کی اپنے عوام میں زبان کچھ اور ہوتی ہے اور وہ اپنے عوام کے ایمان پر ذرا ترس نہیں کھاتے اور علماء دیوبند سے اختلاف باقی رکھنے کی خاطر اپنے عوام کو ان عقائد کی راہ بتاتے ہیں جو صریحاً اہل سنت کے عقائد نہیں اور ان عقائد پر مرنے والا کبھی نجات کا مستحق نہیں ہوتا۔ تطبیق کی وہ علمی توجیہ جو ان علماء کے اپنے ذہن میں ہوتی ہے وہ ان کے عوام کے ذہن میں نہیں ہوتی اور وہ انہیں کھلے طور پر کفر و شرک و بدعت

کی مہاڑ میں پھینک دیتے ہیں۔

ہمارے نزدیک یہ بریلوی عوام سمہدردی اور خیر خواہی کے مستحق ہیں ان کے علماء ان پر ظلم کرتے ہیں جو انہیں حق کی بات نہیں بتلاتے اور محض اپنے اختلافات کو قائم رکھنے کی خاطر وہ اپنے عوام کو صریح کفر و شرک کی تعلیم دیتے ہیں ان حالات میں ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ان پانچوں مسائل کو پوری وضاحت سے بیان کریں جنہیں بریلوی علماء نے فریقین میں حد فاصل بنا رکھا ہے۔

وہ پانچ موڑ جہاں بریلوی علماء اپنے عوام کو ایمان سے ہتی دامن کرتے ہیں۔

- ① پکار فوق الاسباب کو جائز کرنے کے لیے اسلام کے عقیدہ توحید میں شرک کی تار یک راہیں سمجھانا۔ قبروں سے فریاد رسی کرنا اور اپنی دنیوی مشکلات اور مصائب میں انبیاء و اولیاء کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا۔
  - ② بشریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اپنے عوام کو نص قرآن کے انکاء پر لانا اور حضرت بی بی آمنہ کو اللہ کے نور سے حاملہ ہوئی بتکانا حالانکہ وہ حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب کے نکاح میں تھیں۔ اور انہی سے حاملہ ہوئی تھیں۔
  - ③ انبیاء کے لیے علم غیب کا عقیدہ کہ خدا نے انہیں یہ طاقت دے رکھی تھی کہ غیب کی جوابات چاہیں جب چاہیں کسی کے بتائے بغیر خود جان لیں۔
  - ④ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ ہمیشہ سے اس صفت سے موصوف چلے آ رہے ہیں۔
  - ⑤ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات جیسے کن کہہ کر جہاں بنادینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ رکھے ہیں اور آپ کائنات کے نظام کو چلانے میں مختار کُل ہیں۔ بیماری اور شفا اور زندگی اور موت سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔
- یہ عقائد بتا کر بریلوی علماء اپنے عوام کو شرک کی اس وادی میں لے جاتے ہیں جہاں سے کوئی شخص ایمان کی سلامتی کے ساتھ واپس آتا نہیں دیکھا گیا جو ان عقائد کو تسلیم نہ کرے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب

بتایا جاتا ہے۔

ہم اس وقت ان پانچ مسئلوں میں ان کے علماء کی اصلاح کے درپے نہیں۔ ہم صرف ان کے عوام کو واپس عقائد اہل سنت پر لانا چاہتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ شاہراہ اہل سنت پر آئے بغیر آخرت میں کسی کی نجات نہ ہو سکے گی۔ فرقہ نہایت صرف ایک ہے اور وہ اہل السنۃ والجماعۃ ہے۔ ہماری یہ خیر خواہانہ صدا انہیں پھر سے اہل السنۃ والجماعۃ میں لانے کی ایک مخلصانہ دعوت ہے۔

یہ بے چارے اپنے علماء کی خدمت بھی بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی ان پر بچھاؤں کرتے ہیں مگر ان کی قسادت قلبی دیکھئے کہ انہیں ایمان سے ہتی دامن کرنے اور انہیں بدعات کے اندھیروں میں لے جانے کے سوا ان کے پاس اپنے عوام سے حسن سلوک کی کوئی راہ نہیں۔ جو نہی کوئی شخص فوت ہوا یہ بغیر تقسیم ترکہ کے اس کے مال سے ختم قل وصول کرتے ہیں اور انہیں یتیموں کے مال سے اپنے ظروف بھر کر گھر لے جانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی اور نہ انہیں ان یتیموں اور مصیبت زدگان پر کچھ رحم آتا ہے۔

الذین یا کلون اموال الیتامی ظلماً انما یا کلون فی بطونہم
ناراً و سیدصلون سعیراً (پ النساء ۱۰)

ترجمہ جو لوگ بغیر حق کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ اُتار رہے ہیں اور عنقریب وہ آگ میں جائیں گے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے عقیدہ سے نکلی ان بھولی بھالی بھٹیروں کو پھر سے اہل السنۃ والجماعۃ میں داخلہ نصیب فرمائے۔
بریلوی علماء کے پاس گودین کا علم نہیں لیکن ان کی نئی نسلوں کا وہ طبقہ جو کچھ دنیوی

تعلیم سے بہرہ ور ہے۔ بہت جلد ان کے چنگل سے نکلنے والا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی عاجز نوازیوں سے مایوس نہیں۔ ہمارے پاس اس سچائی کی قوی شہادتیں موجود ہیں کہ بریلویت کا گراف بڑی تیزی سے گر رہا ہے۔

پڑھے لکھے لوگ بریلوی کہلانے میں عار محسوس کرتے ہیں

بریلوی عوام میں اگر کسی گھر کے بچے تعلیم میں آگے نکل جاتے ہیں تو وہ بریلوی بننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے نہ وہ کبھی قبروں پر اپنی مشکلات حل کرانے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ وہ بریلوی کہلانے میں ایک عار سی محسوس کرتے ہیں۔ گو ان کے باپ دادا ان بریلوی لشکروں کے پروردہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ کس لیے؟ محض اس لیے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ مولانا احمد رضا خاں تو جاہلوں کے پیشوا تھے علمی حلقوں میں اب تک مولانا احمد رضا خاں کا صحیح تعارف نہ کیا جاسکا جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو بڑی تکبر بالکل نابلد ہے چنانچہ ایک مجلس میں جنہاں یہ راقم بھی موجود تھا ایک پڑھے لکھے صاحب نے کہا کہ مولانا احمد رضا خاں کے پروردہ تو زیادہ تر جاہل ہیں گویا آپ جاہلوں کے پیشوا تھے۔ بلکہ

خیر آبادی سلسلہ کے مشہور بزرگ عارف باللہ حضرت علامہ معین الدین رحیمیری کی رائے بھی مولانا احمد رضا خاں کے بارے میں کچھ اسی قسم کی رہی ہے۔ اب اگر پڑھے لکھے لوگ بریلوی کہلانے میں عار محسوس کرتے ہیں تو ان کے گھروں کے بڑوں کو انہیں زبردستی بریلویت پر نہ لانا چاہیے۔ اب جوں جوں دنیوی تعلیم زیادہ ہو رہی ہے جہالت خود اپنی موت مر رہی ہے۔

ہم یہاں علماء دیوبند کے بارے میں مرشد عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی رائے گزارش کریں گے اس سے آپ کو مولانا احمد رضا خاں کے علم و دیانت کی آخری سطح نظر آجائے گی۔ اس کے ساتھ ہم اس پر بھی تبصرہ کریں گے کہ بریلویت

اکابر علماء دیوبند کی نظر میں کیا ہے۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ حضرات علماء دیوبند بریلویت کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں۔ وہ اپنی پوری علمی بصیرت سے بریلویوں کو راہ حق سے ہٹکا ہوا سمجھتے ہیں اور ان کی تحقیقات میں اس بات کا کوئی موقعہ نہیں کہ وہ انہیں عشق رسول کے نشہ میں راہ حق سے نکلا سمجھتے ہوں۔ کُفر کُفر ہے وہ عداوت کی راہ سے آئے یا محبت کی راہ سے اس کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ یہ صرف ایک شرارت ہے جس نے اہل السنۃ والجماعۃ کو مستقل طور پر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے تاکہ باطل قوتوں کے مقابلہ میں اہل سنت کبھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو سکیں۔

اختلاف کا حل اسکی کثرت پیرتاں میں ہے اُسے دبا کر رکھنے میں نہیں

بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان اختلافات کو عیناً اُچھالیں یہ اختلافات اور بڑھیں گے۔ ہماری رائے اس کے برعکس ہے جب یہاں اختلافات زیادہ ہیں ہی نہیں الزامات ہی الزامات ہیں تو بات جوں جوں کھلے گی اختلافات کے بادل چھٹتے جائیں گے اور جوں جوں دبے گی اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اگر وحدت امت کے لیے ان مسائل اور الزامات کی تحقیقات میں اُترے اور پھر جو ان کا حاصل مطالعہ ہو اُسے کثرت سے پھیلا یا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بریلویت ایک سال کے اندر اندر اپنی آخری نیند سو جائے گی اور اہل السنۃ والجماعۃ مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت ہوں گے۔

اہل حق نے پہلے بھی بریلویوں کو پھر سے اہل سنت میں آنے کی دعوتیں دی ہیں اور ہمارے یہ صدا بھی انہی نیک کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی عاجز نوازیوں سے مایوس نہیں اہل السنۃ والجماعۃ ایک دن ضرور ایک ہو کر

رہیں گے۔

۲ سمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور ظلمتِ رات کی سیما ب پایہ جلنے لگی
ان شاء اللہ العزیز ہم اس جلد میں اسلام کے ان عقائد خمسہ پر تفصیل سے
بحث کریں گے۔ اس میں ہمارے پیش نظر بریلویوں کے علماء نہیں ان کے عوام و
گے۔ اس میں بھی تفہیم پیش نظر ہے تردید نہیں۔ یہ ناپیز کو شش مطالعہ بریلویت
ہے رد بریلویت نہیں۔

بریلوی علماء ہمارے حق میں لکھ کر دے چکے

ہم محقق کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور — ہم یہ تو نہیں کہتے
کہ بریلوی علماء بھی اس طرح دوسری چال چلتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان کے بڑے
بڑے لوگوں نے ان عقائد خمسہ میں بہت کچھ ہمارے حق میں لکھ دیا ہے، نامناسب نہ ہوگا کہ ہم
ان کی یہ تصویر آپ کے سامنے پیش کر دیں جسے وہ اپنے عوام سے چھپاتے ہیں اور جب وہ
علماء حق کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصولی عقائد میں تو ہم بھی وہی کہتے ہیں جو تم کہتے
ہو۔ ہمارا اور آپ کا جھگڑا تو چند عبارات کے سوا کہیں نہیں۔

① پکار فوق السباب

مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں بندوں کو ان کی مرادیں دینے والا صرف اللہ ہے لہذا
اسی پر بھروسہ کرو اور اسی کو پکارو — اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
تو ہی بندوں پر کرتا ہے لطف و عطا   کبھی پر بھروسہ سنجھی سے دعا ہے

دعا بلانے اور آواز دینے اور پکارنے کو ہی کہتے ہیں اگر اسی پر مجروحہ اور اسی کی پکار ہے تو پھر یہ قبروں سے مرادیں مانگنا کس لیے۔

خدا کسی کو وسیلہ نہیں بناتا وہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ کسی کو وسیلہ ٹھہرائے وہ اس حاجت سے پاک ہے مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-
اللہ اکبر حاکم حقیقی عز وجلالہ پاک ہے اس سے کہ کسی سے توسل کرے وہی
اکیلا حاکم ہے۔ اکیلا خالق۔ اکیلا مدبر ہے سب اس کے محتاج ہیں
وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ۱۰

مگر اپنے عوام کو یہ بتاتے ہیں۔ کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر (مدائق)
اللہ عز وجل کے دیے بغیر کوئی ایک تہہ نہیں دے سکتا۔ ایک حرف نہیں
سن سکتا۔ بلکہ نہیں ہلا سکتا اور بے شک سب مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے۔

② بشریت النبی

- ۱۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ نے ہدایت دینے کے لیے وحی بھیجی ہو۔
- ۲۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد۔ نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ ۱۱
- ۳۔ اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کے سوا کوئی نبی نہیں ہے۔

۴۔ بہت بُرے ہیں وہ لوگ جو نبی کی بشریت کے منکر ہیں۔ خارج از اسلام
ہیں۔ وہ ہمارے گروہ سے نہیں۔ ۱۲

جناب پیر بہر علی شاہ صاحب گو بریلوی نہ تھے تاہم عام بریلوی علماء ان کی کھلی مخالفت

۱۰۔ احکام شریعت حصہ ۲ ص ۲۵۱ ۱۱۔ ایضاً حصہ ۱ ص ۱۰۵ ۱۲۔ بہار شریعت جلد ۱ ص ۱۰۵ ایضاً حصہ ۲ ص ۲۵۱
۱۳۔ مائتہ فیضانِ نبوی احمد رضا نمبر ۱۳

کی جرات نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں :-

میری ناقص رائے میں لفظ بشر مفہوماً و محققاً متضمن کمال ہے بلکہ
بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق
سے بہتر ہیں۔

③ اکْضُورُ وَالْمَنْظُورُ

مولانا عبدالسمیع رامپوری کی کتاب انوارِ ساطعہ پر بامیں علماء کے ساتھ مولانا احمد رضا خاں
کی بھی تقریباً ہے اس میں لکھا ہے :-

کوئی ایسا نہیں جو عرش سے لے کر ماتحت الثریٰ ہر مکان ہر زمان ہر آن
میں اللہ کی طرح حاضر و ناظر ہو۔

مرنے کے بعد مسلمان جہاں دفن کیے جاتے ہیں کیا حضور ان کی قبروں میں بھی موجود
ہوتے ہیں؟ اس پر مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :-

نہ معلوم کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا روضہ مقدسہ سے پردہ اٹھایا جاتا
ہے شریعت نے کچھ تفصیل نہ بتائی۔

جب چاند سورج ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ زمین پر شیطان موجود ہے اور
اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہے۔۔۔۔۔ تو اصحاب محفل میلاد تو زمین کی
تمام جگہ پاک و ناپاک محاسن مذہبی و غیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعویٰ کرتے۔

مفتی احمد یار گجراتی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضور کے موزہ میں سانپ آگیا
ایک عقاب اُترا اور موزہ لے اُڑا تاکہ اس سے سانپ گریز کرے مفتی صاحب لکھتے ہیں حضور

نے اس عقاب کو بٹایا اور پوچھا ہماری بے اجازت ہمارا موزہ کیوں اٹھایا۔ اس نے کہا :-

حضورؐ میں نے موزہ میں سانپ دیکھا چاہا کہ اس پر حضورؐ کو مطلع کر دوں

تاکہ آپؐ بے توجہی میں اسے پہن نہ لیں اور سانپ سے ایذا نہ پائیں اس

اطلاع کے لیے میں نے یہ تدبیر کی تھی

اس سے پتہ چلا کہ مفتی صاحب کے عقیدے میں آپؐ اپنے موزہ تک حاضر و ناظر نہ تھے

ورنہ سانپ کیسے اس میں آجاتا اور پھر عقاب آپؐ کو مطلع کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتا

کیا اسے علم نہ تھا کہ حضورؐ ہر جگہ خود حاضر و ناظر ہیں۔

جناب ارشد قادری صاحب لکھتے ہیں :-

ہم اس بات کے مدعی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں تشریف

لاتے ہیں۔

مولانا دیدار علی شاہ الہری لکھتے ہیں :-

لفظ حاضر ناظر سے اگر حضورؐ و نظور بالذات مثل حضورؐ و نظور باری تعالیٰ

ہر وقت و لفظ مراد ہے تو یہ عقیدہ محض غلط و مضنی الی الشک ہے اہل اسلام

میں یہ عقیدہ کسی جاہل و اہیل کا بھی نہ ہوگا۔

③ علم غیب

ہم نہ ہم الہی سے مساوات مانیں نہ غیر کے لیے علم بالذات جانیں اور عطاء

الہی سے بھی بعض علم ہی ملتا ملتے ہیں نہ کہ جمیع۔ اس سے بڑھ کر جس امر کا

اعتقاد میری طرف کوئی منسوب کرے مفتری کہ اب ہے اور اللہ کے ہاں

اس کا حساب

۲. علم غیب کلی اور بالذات علی سبیل الاستمرار خاصہ خدائی ہے عز اسمہ — اور

علم غیب علی قدر الاعلام والعطاء آنحضرتؐ کو عطا ہوا ہے بلکہ

۳. اگر تمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی وہ نسبت ہرگز

نہیں ہو سکتی جو ایک قطرہ کے کروڑوں حصہ کو کروڑوں سمندروں سے ہے۔

۴. مفتی احمد یار بھگت صاحب فرماتے ہیں :-

ہم بھی بعض ہی مانتے ہیں کل ماکان وما یکون کا علم بھی بعض علم غیب

سے ہے۔

⑤ مسئلہ مختار کل

مولانا احمد رضا خاں فرماتے ہیں :-

خدا جو کچھ چاہے کرے کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں کہ تُو نے ایسا

کیوں کیا ؟ وہ فاعل مختار ہے يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد اور بند

جو کچھ کریں ان سے سوال ہو گا۔

وہ (اللہ تعالیٰ) ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے کسی کو روزی

دیتا ہے کسی کو مارتا ہے کسی کو عطا کرتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو ذلت

کسی کو غنی کرتا ہے کسی کو محتاج کسی کے گناہ بخشتا ہے کسی کی تکلیف

رفع کرتا ہے۔

رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے چچا ابوطالب کے واسطے یہی چاہتے تھے

کہ وہ اسلام لائیں اور ظہور میں آیا نہ آیا جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ

۱۔ مکتوبات طبیبات ص ۱۸ فتاویٰ مہر یہ ص ۱۸۰ ملفوظات احمد رضا خاں حصہ اول ص ۱۸۰

۲۔ مواظب نعیمیہ جلد ۲ ص ۲۹۰ ۳۔ ملفوظات حصہ چہارم ص ۹۳ حاشیہ کذا الامامان نعیم الدین مراد آبادی پتہ اتر

جب نبی کو کئی اختیار نہیں تو ولی کو کس طرح ہر بلہ

بریلوی علماء کا اپنے عوام کے سامنے دوسرا رخ

بریلوی علماء جب اپنے عوام کے سامنے آتے ہیں تو ان مسائل کو اس طرح پیش نہیں کرتے جس طرح لکھتے ہیں مگر یہ اپنے عوام کو بھی اسی طرح سمجھانے جیسا کہ یہ لکھ کر ہمیں دے چکے ہیں تو بریلوی عوام اپنے اور اہلسنت میں ہرگز کوئی فرق محسوس نہ کرتے اور سب اہل سنت و جماعت عملاً ایک بنیان پر موقوف ہوتے ہم نے دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی بہت کوشش کی ہے اور جہاں تک ہو سکا ہم نے ان کی صفائی پیش کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کی ہے

سردار بھی پکارا لب بام بھی صدا دی

میں کہاں کہاں نہ پیچھا تیری دید کی لگن میں

ہمیں افسوس ہے کہ بریلوی علماء نے ہماری اس محنت کی قدر نہیں کی اور وہ اپنے عوام

کو اپنے مذکورہ بالا الفاظ میں اسلامی عقائد دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اگر وہ ان سے

دورا بھی ہمدردی کرتے تو انہیں دنیاوی تشابہات میں لگا کر محروم الایمان نہ کرتے۔

ہم اس پر اس مقدمہ کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس تنگ و تاریک

راہ کو کامیابی سے عبور کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔

مؤلف عفا اللہ عنہ

بریلویت علمائے دیوبند کی نظر میں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

بریلویت کا عام تعارف چند عقائد اور چند اعمال سے ہے جو اس ریلے میں آگیا وہ بریلوی سمجھا جاتا ہے۔ گو اس نے باقی مذہب مولانا احمد رضا خاں کا نام بھی نہ سنا ہو۔ بریلی سے اس راہ میں ۲۰۰۰ والا بریلوی ہے اور ریلے کے طور پر اس بھٹی میں شامل ہونے والا بریلوی۔ بریلوی ہوں یا بریلوی عام لوگوں میں اُن کا تعارف ان پانچ عقائد سے ہوتا ہے۔ اسی طرح چند اعمال ہیں جن سے یہ قوم عام لوگوں میں متعارف ہوتی ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کے دین و مذہب کے پانچ ارکان یہ ہیں :-

① اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہبی اختیارات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو تفویض (عطا) کر رکھے ہیں۔ اب دنیا کا یہ سارا نظام حضرت پیران پیر ہی چلا رہا ہے۔ بس اب اپنی ضروریات میں اپنی کڑ پکارو اور حاجات میں اپنی سے مدد مانگو۔

② آنحضرت حقیقت میں انسان نہ تھے صرف ظاہری شکل میں بشر تھے اندر سے نور تھے اور خدا کے نور میں سے نور تھے نور من نور اللہ قرآن شریف میں جو آپ کو بشر کہا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں۔

③ آنحضرت ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں کسی ایک جگہ پر نہیں۔ ہر آن ہر جگہ بالفعل موجود ہیں اور آپ ہر چیز کو خود دیکھ رہے ہیں کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں۔

④ اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو علم غیب کی جابی عطا کر رکھی ہے کہ غیب کی کوئی بات جب چاہیں بلا کسی کے بتائے جان لیں۔ اسے یہ عطائی علم غیب کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ایک جزئیہ میں وہ موقع پر اعلام الہی کے محتاج ہوں۔

⑤ ۱۔ حضرت شمارِ کل میں کائنات میں جب چاہیں اور جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورے اختیارات دے رکھے ہیں جس طرح چاہیں کائنات میں تصرف فرمائیں۔
عقائد میں بریلوی ان عقائدِ خمسہ سے پہچانے جاتے ہیں اور اعمال میں بدعاتِ عشرہ سے ان کا تعارف ہوتا ہے۔

① ان کی اذانوں میں صلوٰۃ وسلام کا اضافہ کیا گیا ہے۔

② اذان سنتے یہ اپنے انگوٹھے چومتے ہیں آنحضرتؐ کا نام لیتے وقت۔

③ نمازِ جماعت کے لیے تکبیر کے جملہ قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑا ہونے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔

④ فرض نمازوں کے بعد یہ مل کر باوازیہ بندہ کلمہ پڑھتے ہیں۔

⑤ آنحضرتؐ کے تصور میں کھڑے ہو کر تعظیہی قیام کرتے ہیں۔

⑥ ان کے ہاں مسجد میں گیارہ سوئیں کا ختم ہوتا ہے۔

⑦ ہر سال میلاد النبیؐ کا جلوس نکالتے ہیں۔

⑧ مزارات اولیاء کرام پر سالانہ عرس کرتے ہیں اور بڑے بڑے چڑھاوے ساتھ لاتے ہیں۔

⑨ کھانا سامنے رکھ کر ختم کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اور ذکر لیتے ہیں۔

⑩ نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں۔

بریلویت کا یہ عام تعارف ہے جس سے یہ عوام میں پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی بدعات

کو ایک طرف رکھتے جو اہم سوال یہاں ابھرتا ہے وہ یہ کہ عقائد کے پہلو سے ان کا حکم کیا ہے؟

اس وقت یہ سوال سامنے ہے کہ بریلویت علماء دیوبند کی نظر میں کیا ہے؟

بریلویت تاریخی نقطہ نظر سے

تاریخی طور پر بریلویت سے وہ دین و مذہب مراد ہے جو مولانا احمد رضا خاں نے چودھویں

صدی ہجری میں اپنے پیروؤں کے لیے ترتیب دیا اور اپنے بیٹوں کو اس پر چلنے کی تلقین فرمائی

مولانا احمد رضا خاں سے پہلے بریلویت بطور ایک مذہبی فرقے کے کہیں نہ تھی۔ البتہ ان کے عقائد خمسہ بدعی حلقوں میں کہیں کہیں پائے جاتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند مولانا احمد رضا خاں سے پہلے کی ایک علمی درسگاہ تھی جس کا اس وقت بریلویت سے نہ کسی طرح کا تقابل تھا نہ اس جہت سے دیوبندیت کوئی نیا فرقہ تھا۔ اساتذہ دیوبند اپنے کو کسی نئے مذہب یا فرقے کا بانی نہ کہتے تھے۔ عقائد اہلسنت کی یہ قدیمی درسگاہ اسی دین و مذہب کی داعی رہی جو چودہ سو سال سے اس امت میں متواتر چلا آ رہا ہے۔ علماء فتنے یہاں فقہ حنفی کے مطابق دیتے تھے۔ اور اب تک ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔

بریلویت علماء دیوبند کی نظر میں کیا ہے؟ اسے پہلے صرف عقائد خمسہ کی روشنی میں لیں جب تک بریلویت ایک فرقہ نہیں بنا تھا اس وقت تک علماء دیوبند کا ان عقائد خمسہ کے بارے میں کیا فتویٰ تھا؟ کیا یہ عقائد دائرہ اسلام میں سمجھے جاتے رہے یا ان میں اور اسلامی عقائد میں کفر و اسلام کا فاصلہ تصور کیا جاتا تھا۔ پھر جب بریلویت ایک گروہ کی شکل میں منظم ہوئی تو اس وقت ان کے ہاں مولانا احمد رضا خاں کس عقیدہ اور کس قماش اور کردار کے شخص سمجھے گئے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

علماء دیوبند عام لوگوں میں علماء حق کے نام سے معروف ہیں۔ عام اطلاق میں جب علماء حق کا لفظ وارد ہو تو اس سے علماء دیوبند ہی مراد لیے جاتے ہیں اور لوگ علماء حق انہی کو کہتے ہیں اور حق یہ ہے کہ حق کی صدا ہمیشہ انہی کی پاک زبانوں سے اُٹھتی ہے۔

آئیے یہاں ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بریلویت علماء دیوبند کی نظر میں کیسا ہے؟ علماء حق نے اس باب میں ہمیشہ حق سے کام لیا ہے کبھی مداخلت نہیں کی کفر کو ہمیشہ کفر بتلایا اور اسلام کو اسلام کہا۔ اسلام اسی کو کہا جو کتاب و سنت کی راہ ہو اور ان کی صحیح مراد ہو اور وہ اسلاف کی شاہراہ ہو جس پر امت کا قافلہ چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے اس امت میں ایک تسلسل ہے اور یہ امت کی چودہ سو سالہ تاریخ ہے علماء دیوبند نے کبھی غیر اسلام کو

اسلام میں جگہ نہیں دی۔ نہ انہوں نے دین کے دائرہ میں کبھی کسی بدعت کو داخل ہونے دیا ہے۔ فاشکواللہ
 مساعیہم وانجزدواعیہم۔ برصغیر میں اسلام کا بیجامع مانع حلقہ ہمیشہ ہی رہا ہے۔
 ایسے پہلے بالی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ سے من عقائد
 کے بارے میں جو بریلوی عقائد سمجھے جاتے ہیں فیصلہ لیں مولانا احمد رضا خاں کا دوران سے بعد
 کا ہے۔ اس لیے ہم ان سے بریلویت کے نام پر کچھ سوال نہیں کر سکتے۔ صرف ان عقائد کے بارے
 میں ہی معلوم کر سکتے ہیں جن سے بریلویت آج لوگوں میں متعارف ہوتی ہے۔
 عقیدہ حاضر و ناظر کہ آنحضرتؐ ہر وقت ہر جگہ حاضر بالوجود ہیں اور ہر ایک چیز اور عمل کو خود
 دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ (۱۲۹ھ) لکھتے ہیں:-
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ سمجھنا چاہیے ورنہ اسلام کیا ہوگا
 کفر ہوگا۔

ان کے ہاں جب یہ عقیدہ کفر ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں جس کا یہ عقیدہ ہو اس کے
 پیچھے نماز جائز نہ ہوگی۔ سو علی الاطلاق یہ کہنا کہ دیوبندیوں کی نماز بریلویوں کے پیچھے ہو جاتی ہے
 غلط ٹھہرتا ہے اس میں خاصی تحقیق کی ضرورت ہے۔ عام بات یہی رہے کہ نہیں ہوتی۔
 قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ لکھتے ہیں:-
 فخر عالم علیہ السلام کو مجلس مولود میں حاضر جانتا بھی حیرت انگیز ہے اور اگر باہم
 اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو شرک نہیں ہے ورنہ شرک ہے۔
 یہ حاضر بالعلم ہونے کی صورت میں ہے کہ باعلام الہی مانے، گو یہ ثابت نہیں مگر یہ شرک
 نہ ہوگا۔ حاضر بالوجود ماننا تعاضا کرتا ہے کہ آپ خود ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ یہاں اعلام
 الہی کی کوئی صورت نہیں۔ سو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ یہ کھلا کفر اور صریح شرک ہے۔
 آپ یہ بھی لکھتے ہیں:-

صاف ظاہر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز علم غیب نہیں مگر جس قدر اطلاع دی جائے تو خلاف اس کے یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب غیب کو جانتے ہیں شرک قبیح علی ہر دے گاہ۔
پھر یہ بھی لکھتے ہیں :-

معاذ اللہ۔ حق تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسے عقیدہ فاسدہ سے نجات دیوے
۲۔ میں پس ایسا عقیدہ والا مشرک ہوا۔
پھر یہ بھی لکھا ہے :-

جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی
جائز نہ ہو گا۔ اگر یہ عقیدہ کہ کے کہے کہ وہ دُور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب
کے تو خود کفر ہے اور جو یہ عقیدہ نہیں (بلکہ سمجھتا ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں)
تو کفر نہیں مگر کہ مشابہ کفر ہے۔
ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

یہ عقیدہ کہ آپ کو علم غیب تھا مترجح شرک ہے۔
اب ظاہر ہے کہ شرک علی کے مرتکب اور انبیاء کے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے کے
پیچھے کسی مسلمان کی نماز نہیں ہو سکتی۔ سو علی الاطلاق یہ کہنا کہ دیوبندیوں کی نماز بریلوی مولویوں
کے پیچھے ہو جاتی ہے کسی طرح درست نہیں ہے۔
دیوبند کے شیخین کریمین نے مذکورہ بالا بریلوی عقیدوں کو واضح طور پر کفر قرار دیا
ہے یہ صحیح ہے کہ اس وقت تک بریلوی مذہب نہ بنا تھا نہ منضبط تھا۔ اس لیے یہ حضرات اس
پر بطور فرقہ حکم کفر نہ دے سکے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بریلوی جو یہ عقیدے رکھتے ہیں۔
وہ کفر کی زد میں نہیں آتے اور ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔ (استغفر اللہ)

حضرت گنگوہیؒ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :-

جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے (گو ذاتی اور عطائی کا فرق کرتا ہو) وہ بے شک کافر ہے۔ اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت و مودت سب حرام ہیں۔

بریلویت حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ کی نظر میں

مولانا احمد رضا خاں نے علماء دیوبند کی عبارات میں تحریف کی اور ان پر کفر کے فتوے دیئے حقیقت کھلی قریبات اور نکلی۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ جو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ کے شیخ طریقت بھی ہیں انہوں نے مولانا احمد رضا خاں کی پوری جماعت کو شیطان کا قرار دیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

چونکہ ہمارے مشائخ اہل سنت میں سعی کرنے والے اور بدعت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے طرح طرح کے بس مبتدعین جو اختراع بدعات میں منہمک اور شہوات کی جانب مائل ہیں انہوں نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔

اب آپ غور کریں کہ جو لوگ علماء دیوبند کے عقیدوں میں کبھی یہ بات کہتے سُننے جاتے ہیں مولانا احمد رضا خاں نے عشق رسالت کے جوش میں علماء دیوبند کے خلاف فتوے دیئے تھے بدعت سے نہیں کس قدر خلاف واقع ہے۔ اکابر علماء دیوبند تو انہیں شیطان کے لشکر کہیں اور یہ نادان

انہیں شق رسالت میں سرست سمجھیں۔ و بینہما یون جعید

VIMS BEHARY

حضرت مولانا خلیل احمدؒ کو کسی نے بات پہنچائی کہ مولانا دستگیر آپ کو کافر کہتے ہیں آپ

نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کہا آپ انہیں کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا جھوٹ کا بدلہ جھوٹ

ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ سو توں نے بھی بریوڑوں کو کبھی مسلمان کہا وہ اسی قبیل سے ہے۔ جزاء

سیئۃ سیئۃ مثلہا آپ نے فرمایا :-

غلام دستگیر اور کافر فرزند چراغ کذب را بخود فروغی

مسلمان گفتش اندر مکافات دروغی را جزا باشد دروغی نہ

حضرت محدث سہارنپوریؒ کے بعد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ سے ان

کے بارے میں معلوم کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں :-

مجتہد عین... جو حضور علیؑ علیہ وسلم کی مثل کو تحت قدرت باری تعالیٰ و متمتع

بانی غیر کھنسنے والوں سے دست و گریباں ہوتے تھے اور اظہار قدرت قادر مطلق

کو اعتقاد مکان کذب کے نام سے شہرت دے کر جاہلوں کو علماء دین سے

بدظن کرتے پھرتے ہیں۔ حضرت شیخ (عبد القادر جیلانی) علیہ الرحمۃ کی شان میں یہ

عقیدہ اختراع کرتے ہیں کہ عیاذ باللہ خدا نے ان کو مثل اپنے بک اپنے سے

بھی بڑھ کر بنا دیا جو یقیناً کفر صریح ہے۔ یہ سزا ان لوگوں کو ان بد زبانوں کی

وجہ سے ملی ہے جو انہوں نے بلا وجہ حضرت علماء دین کی جناب میں کر کے تمغائے

سواد الوجہ فی الدارین (دونوں جہانوں میں رو سیاہی کا تمغہ) حاصل کیا تھا۔

سواد الوجہ فی الدارین کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ علماء حق پر فترہ باندھنے والوں کا منہ دراز

دونوں جہانوں میں کالا ہے۔ دنیا میں اس لیے کہ حقیقت کھنسنے پر ان کی باتیں غلط نکلیں اور آخرت

میں اس لیے کہ انہیں اپنے اس گناہ سے توبہ نصیب نہ ہوئی۔

پھر آگے جا کر لکھتے ہیں :-

علم عقائد و کلام کی رو سے تو یہ امر قطعاً محقق ہو چکا ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ اس قادر مطلق کے احاطہ قدرت سے باہر ہیں اور اسی لیے خدا تعالیٰ کو اپنے مثل کی ایجاد پر قادر نہیں مانا جاتا۔ لہذا یہ دلیل سے

بنالیتا ہے سلطان آپ سا جس پر عنایت ہو

خدا سے کم نہیں عز و جلال اس دین کے سلطان کا

فقہ قرار دیئے جانے کے بعد یہ مضمون رہ جاتا ہے کہ العیاذ باللہ حضرت شیخ علیہ الرحمۃ خدا تعالیٰ کے ہمسر اور مثل ہیں اور یہ صریحاً شرک ہے اور اس صورت میں اس شعر کا بنانے والا مشرک اور خارج از اسلام سمجھے جانے کے قابل ہے۔ دوسرے شعر میں لفظ مالک خدا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس صورت میں شعر کا مطلب صاف لفظوں میں یہ ہوا کہ حضرت شیخ محبوب الہی ہیں اور محبوب و محب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لہذا حضرت شیخ بھی العیاذ باللہ خدا پرست اور میں تو خواہ کچھ ہی ہو خدا ہی کہوں گا۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب

کیونکہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا

آپ اس اصرار علی الشک کی وجہ سے بھی اس فتوے کے مستوجب ہیں جو شعر اول کے متعلق دیا چکا ہے اور کسی تاویل سے یہ حکم بدل نہیں سکتا۔

وہ فتویٰ کیا ہے جو حضرت حکیم الامتؒ نے پہلے شعر پر دیا تھا وہ یہ کہ اس شعر کا کہنے والا مشرک اور خارج از اسلام ہے۔ آپ نے اب وہی فتویٰ اس دوسرے شعر کے قائل پر دیا ہے۔ یہ دوسرا شعر کس کا ہے؟ مولانا محمد رضا خاں کا۔

فتاویٰ رضویہ جلد ۱۰ صفحہ ۷۰

اس پس منظر میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت تھانویؒ احمد رضا خاں کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا تھے یا سمجھتے تھے کہ شاید احمد رضا خاں عشق رسالت میں غلو کے باعث علمائے حق پر کفر کے فتوے لگا رہا ہو۔ واقعات کی روشنی میں علماء دیوبند کے ہاں اس خوش فہمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرت تھانویؒ بدعات سے اس قدر متنفر تھے کہ وہ بدعتی کو درپردہ مدعی نبوت قرار دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں:-

جو شخص احداثِ نبی الدین کرتا ہے وہ درپردہ مدعی نبوت کا ہے کہ مجھے بھی شریعت میں اضافہ کرنے کا اختیار ہے۔۔۔۔۔ لوگ اس داز کو تو سمجھتے نہیں خواہ مخواہ علماء سے جھگڑتے ہیں کہ فاسق اور مولودِ خدائی میں کیا تمایز ہے؟ اب آپ غور کریں کہ کیا مولانا تھانویؒ کے ہاں بریلویوں کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا؟ مولانا احمد رضا خاں نے الامن والاعلیٰ میں دعاء سیفی کی بہت تعریف کی اس پر حضرت تھانویؒ نے فرمایا:-

یہ حضرات پنجتن کے نام مبارک ہیں اگر کچھ تاویل نہ کی جائے تو اس کا مضمون شرک ہے۔۔۔۔۔ اور تاویل کی جائے تو۔۔۔۔۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ نثر میں ہو۔

مولانا احمد رضا خاں شیعیت کی حمایت میں نادعلیا کے بہت قائل تھے اور مدد کے لیے حضرت علیؑ کو پکارتے تھے۔ یہ ان کے ہاں ایمان کی جان بھتی، اس پر حضرت تھانویؒ نے فرمایا:-
نادِ علیا کا مضمون شرک ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔

بریلویت کی تاریخ کا ایک منظر

حضرت تھانویؒ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ آپ بریلویت کی تاریخ سے واقف نہ تھے یا

احمد رضا خاں کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے ہرگز صحیح نہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ علماء حق کے خلاف یہ سیلاب پہلے بدایوں سے اور پھر ربیعی سے اٹھلے مولانا فضل رسول بدایونی (۱۲۷۲ھ) پہلے عالم ہیں جو محدثین دہلی کے خلاف اٹھے اور حضرت شاہ محمد اسحق دہلی کی کتاب مائت مسائل کا جواب تصحیح المسائل لکھا پھر مولانا احمد رضا خاں (۱۳۴۰ھ) نے حضرت شاہ اسماعیل شہید کے خلاف الکوکبۃ الشہابیہ لکھی حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ عبد الغزیز علیہ الرحمۃ نے فرقہ امامیہ کے خلاف ایک کتاب تحفہ اثنا عشریہ تالیف فرمائی تھی جس سے اس فرقہ میں سخت ہل چل مچ گئی چونکہ اس زمانہ میں ملک اودھ میں اسی فرقہ امامیہ کی حکومت تھی اور علاقہ روہیلکھنڈ جس میں بدایوں اور ربیعی واقع ہیں اودھ کی سلطنت میں شامل تھا لہذا باشندگان (بدایوں اور ربیعی) لکھنؤ جا کر معاش پیدا کرنے کے لیے مجبور تھے۔۔۔۔۔ تحفہ اثنا عشریہ کا جواب لکھنے کے لیے سلطنت اودھ کو قابل اشخاص کی ضرورت ہوئی تو انہیں ایک شخص (فضل رسول) نام کا باشندہ (بدایوں) ہاتھ آگیا جو اس وقت لکھنؤ میں ملازم تھا اس شخص نے فرقہ امامیہ کے مجتہدین کو تحفہ اثنا عشریہ کا جواب لکھنے میں مدد دی اور حضرت مولانا موصوفی (شاہ عبد الغزیز) اور ان کے خاندان کے مشہور علماء (شاہ محمد اسحق اور شاہ اسماعیل شہید) کے بیان کردہ مسائل پر بھی جھوٹے اعتراضات شائع کئے اور جاہلوں کو اپنا جانبدار بنا کر اپنا ایک جداگانہ فرقہ بنالیا۔

گو اس فرقے کو ایک باقاعدہ دین و مذہب کی شکل مولانا احمد رضا خاں نے دی لیکن اس سے

لے فتاویٰ امدادیہ جلد ۲ ص ۷۷ مولانا احمد رضا خاں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میرے دین و مذہب پر چلو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا فضل رسول کی تحریک کو ایک نئے باقاعدہ مذہب کی شکل مولانا احمد رضا خاں نے دی تھی۔

اتنی بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ حضرت تھانویؒ بریلویت کی تاریخ سے ناواقف نہ تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ پھر سب اہل بدعت اس نئے دین و مذہب میں آگئے تھے تاہم یہ صحیح ہے کہ اسلامی عقائد میں تحریف اور بدعات پر اصرار انہی لوگوں کا نصیب بنا جو اہل حق کے خلاف کھڑے کیے گئے تھے عقائد خمسہ کے داعی اب یہی لوگ ہیں۔

اہل بدعت دو قسم کے ہیں

ایک اہل بدعت تہرہ ہیں جو مولانا احمد رضا خاں کی پیروی میں عقائد خمسہ کے داعی اور بدعات عشرہ پر ضد کیے ہوئے ہیں اور دوسرے وہ جو دیکھا دیکھی بھڑچال میں بدعتیوں کا ریلہ بن گئے ہیں حضرت تھانویؒ دونوں کو حق سے ہٹا ہوا اور بدعت میں جکڑا ہوا سمجھتے تھے آپ نے فرمایا :-

بدعات بھی لوگوں کے نزدیک تین چار رہ گئی ہیں خاتمہ نیاز عرس جس طرح گناہ بھی دو چار ہیں زنا، چوری، شراب خوری باقی سب جائز ہیں اہل بدعت کی دو قسم ہیں بریلوی اور ریلویؒ

بدعتی دوزخ کے مستحق ہیں

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں :-

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ بیعت کے وقت طالب سے یہ بدعتی لوگ یہ شرط کرتے ہیں کہ بہشتی زیور مت دیکھنا فرمایا کہ یہ شرط ان کی حالت کے بالکل مناسب ہے وہ تو دوزخی زیور کے مستحق ہیں ان کو بہشتی زیور سے کیا تعلق۔

پھر فرمایا کہ یہ لوگ ایسے بے عقل ہیں کہ بہشتی زیور پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ اس میں درخت، شامی وغیرہ ہی کے مسائل ہیں جن کو وہ مانتے ہیں۔

غور کیجئے حضرت عطاء اللہی جن لوگوں کو دوزخی طوق کا مستحق سمجھتے تھے کیا ان کے بارے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرت ان کو عشقِ رسالت میں سرشار سمجھتے ہوں گے اور ان کے بارے میں دل میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہوں گے؟ ہرگز نہیں حضرت کو پورا پتہ تھا کہ یہ لوگ بد نیتی کی راہ سے علماء دیوبند کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ مولانا احمد رضا خاں نے عشقِ رسول کے جوش میں علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ حیدر آباد میں ان لوگوں نے آپ سے جو سبک کیا آپ سے خود ان کے اپنے الفاظ میں دیکھیں۔

نظام حیدر آباد کی مصالحت کرانے کی کوشش

مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب آپ سے نقل کرتے ہیں :-
فرمایا حیدر آباد میں تین وعظ ہوئے جن سے وہاں کے مشائخ میں ہل چل مچ گئی کہ اگر یہ چند روز اور رہا تو لوگ خواب ہو جائیں گے چنانچہ وہاں کے مشائخ اور ان کے متبعین نے یہ تدبیر کی کہ کسی طرح نظام کو اس طرف سے بظن کیا جائے اور تو ان کو کچھ نہ ملا کر یہ کیا کہ ایک فتویٰ تیار کیا جس میں حفظ الایمان کی عبارت نکال کر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ الحمد للہ کہ ان لوگوں کو حفظ الایمان میں صرف ایک جگہ ایسی ملی جس پر اعتراض کر سکیں اور وہ بھی عبارت کا ایک ٹکڑا جس کو وہ زبردستی غلط سلسلہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر وہ نظام کے پاس پیش کیا گیا اور درخواست کی کہ ریاست میں اس کا داخلہ حکومت کی طرف سے بند ہونا چاہیئے۔ نظام نے جواب دیا کہ جب تک طرفین کی بات نہ سنوں کچھ حکم نہیں لگاتا۔ یہ فتویٰ اس کے پاس بھیج دیا مولانا اشرف علی کے پاس (وہ اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ پھر وہ مجھ کو دکھلاؤ۔ یہ خبر مولانا احمد علی صاحب کے صاحبزادہ کو ملی وہ حفظ الایمان اور سبط البنان دونوں نظام کے پاس

لے گئے اور دکھلا کر اصل حقیقت سے آگاہ کیا اور کہا دراصل یہ مفسد لوگ
ہیں اس کی وجہ سے فتنہ مٹی تیار کرنے والوں کو خطرہ پیدا ہوا۔ ایک دوسرے
سے عذر کرنے لگے کہ میں نے اصل عبارت نہ دیکھی تھی۔ بلکہ

اس عبارت سے پتہ چلا کہ بریلوی لوگ حضرت تھانویؒ کی نظر میں مفسد و بددستی کرنے والے
دوسرے کے کلام میں غلط سلط کے مرتکب اور دوسروں کی عبارات کو اپنے فاسد مطالب میں
ڈھالنے کے قومی سلط پر مجرم ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت تھانویؒ ان کے سرغنہ کو کہیں
کہ مولانا احمد رضا خان نے شاید عشق رسالت کے جوش میں ہمیں کافر کہا ہو۔

احمد رضا خاں تکفیر علمائے دیوبند پر زیر و بال ہیں

حضرت تھانویؒ نے فرمایا :-

اہل حق اور اہل دین کہ وہ مدد سے سجاد ذکر کے دشمنی بھی نہیں کر سکتے۔ دل
میں خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ اپنی آخرت خراب ہونے کا ہر وقت خیال رہتا
ہے وہ کیسے مدد سے سجاد ذکر کے کسی کو ایذا پہنچا سکتے ہیں بگر حق تعالیٰ ان
کے لیے انتقام لیتے ہیں۔ دیکھتے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا
محمد قاسم صاحب و حضرت مولانا شہید صاحب کیسی ہستیاں ہیں۔ پھر افسوس
ہے کہ ایسی مقدس ہستیاں کو کافر کہا جائے۔ العیاذ باللہ۔ پھر کیوں نہ ان لوگوں
پر وبال آوے۔ بگر یہ لوگ ایسے بد فہم ہیں کہ وبال کو کمال سمجھتے ہیں۔ بلکہ

احمد رضا خان جہنم کے داروغہ ہیں

اس دور میں اور کون خان تھے جس کی پیروی لوگوں میں جاری ہوئی ہو اور وہ اس

کی نسبت سے ایک فرقہ بناتے ہوئے ہوں آپ نام معلوم کر چکے۔ اب حضرت تھانویؒ سے سینے
ایک خان صاحب نے خواب دیکھا کہ دوزخ کی کنجی میرے ہاتھ میں رکھی گئی ہے
ان کے متبعین اور معتقدین نے اس سے یہ مطلب نکالا کہ اعلیٰ حضرت جس کو چاہیں
گئے اپنے فتوے سے دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ میں نے سن کر کہا یہ تعبیر ٹھن
غلط ہے کسی کو جہنم میں داخل کرنا کسی کے اختیار میں ہے، بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے
کہ یہ لوگوں کے عقائد تباہ کر کے فاتح ہوئے ہیں ابوابِ نار کے (یہ حضرت جہنم
کے دروازے کھلنے والے ہیں)۔

مولانا احمد رضا خاں کو خواب کیا آیا تھا آپ نے اس کی تعبیر دونوں سے سن لی ہے اب
آپ خود ہی فیصلہ کریں حضرت مولانا تھانویؒ مولانا احمد رضا خاں کو کیا سمجھتے ہوں گے؟۔ اس تفسیر
کے بعد کیا اس کا کوئی ادنیٰ قصور بھی ہو سکتا ہے کہ شاید حضرت تھانویؒ خان صاحب کو عشقِ رسالت
میں کفر کے فتوے لگانے میں معذور سمجھتے ہوں۔ خدا را انصاف کیجئے۔ یا قوم الیس منکم
رجل رشید۔

بریلوی عقائد مزخرفات کے سوا کچھ نہیں

حضرت تھانویؒ نے فرمایا :-

بریلوی خاں صاحب کے ایک شاگرد نے ایک کتاب تقریظ کے لیے بھیجی میں
نے لکھ دیا کہ تھنل دیکھنے کی فرصت نہیں۔۔۔ اس میں مولے مزخرفات کے
اور کیا ہوگا۔ اس کا ایک ادنیٰ سا جزہ دیکھ کر بھی رائے لکھی جاسکتی تھی۔ اس
وجہ سے نہیں بھیجی دوسرے ان کو ایسی فرمائش کرتے شرم نہ آتی ساری عمر تو گالیاں
دیں اب تقریظ لکھوانے بیٹھے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کے رسائل میں حق کی کوئی بات دیکھی نہ گئی

مولوی محمد یحییٰ صاحب سے حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ بھائی احمد رضا خاں کے رسائل آیا کرتے ہیں کہیں سے سناؤ تو کوئی حق کی بات اگر اس میں ہوگی تو مان لیں گے مولوی صاحب نے عرض کیا حضرت ان میں تو گالیاں ہی گالیاں ہیں۔ فرمایا کہ دور کی گالیاں لگا نہیں کرتیں بلکہ

بریلویوں کی ایک نعبہ اور ایک نستعین میں تفریق

حکیم الامت حضرت مھتازئیؒ نے فرمایا :-

بریلی میں بدعتیوں کا جلسہ ہوا اس میں ایک صاحب نے ایک نعبہ و ایک نستعین کی تفسیر بیان کی کہ قیامت کے روز پیشی کے وقت خدا اور رسول مجتمع ہوں گے ہم خدا کی طرف منہ کر کے کہیں گے ایک نعبہ۔ اور حضورؐ کی طرف منہ کر کے کہیں گے ایک نستعین۔ اس پر بڑی تحسین ہوئی کہ واہ واہ کیا نکمہ ہے

آپ دیکھیں بریلویوں کو حضرت مھتازئیؒ کن الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور ان کے عقائد کیا بتا رہے ہیں۔ انہیں عاشقان رسول بتا رہے ہیں یا بدعتی کہہ کر یاد کر رہے ہیں۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ ان بریلویوں کو اپنے ساتھ شمار کر رہے ہیں یا انہیں مشرکین کی صف میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس عبارت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکابر علماء دیوبند بریلویوں کو کیا سمجھتے تھے۔ یہ زمرہ گوشہ دہلی روایات یکسر خاند ساز ہیں ہرگز حقیقت نہیں۔

حضرت مھتازئیؒ نے بریلویت کو یہاں شرک و بدعت میں گھرے ہوئے لوگوں کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اب یہ بات آپ خود سوچیں کہ اس قسم کے لوگوں کے پیچھے نماز جائز ہو سکتی ہے یا

نہیں، فاعتبروا اولیٰ الابصار۔

حقیقی عزت صرف الشرب العزت کی ہے۔ فان العزة لله جميعا۔ اس کے آگے جھکتے وقت کسی اور پر توجہ باندھنا کہ اب صرف اسی کا خیال رہے ہرگز جائز نہیں۔ بریلوی اپنے عقیدہ میں نماز میں حضور پر توجہ باندھتے ہیں آپ پر صرف ہمت کرتے ہیں۔ مولانا اسماعیل شہیدؒ نے کہیں کہا تھا کہ الشرب العزت کے سوا کسی اور طرف توجہ باندھنا جائز نہیں اس پر بریلوی بہت کڑھتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خود یہ نماز میں حضورؐ کی طرف غرور صرف ہمت (توجہ باندھنا) کرتے ہوں گے۔ ورنہ اس مسئلہ فقہ پر وہ اس قدر چسپاں نہیں نہ ہوتے۔
اب دیکھئے حضرت تھالویؒ ان پر کن الفاظ میں تنقید کرتے ہیں۔

عظمت الہی کے سامنے کسی کی عظمت باقی نہ رہے

بالذات اور بالعرض کا فرق ہے۔ بالذات کے درجہ میں سوائے حق تعالیٰ کے کسی کی بھی عظمت نہیں۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا عظیم ہو اس کی عظمت بالذات نہیں بلکہ بالعرض ہے جو کہ عظمت الہی کے سامنے سلب ہو جاتی ہے۔ یہی تو وہ بات ہے جس کو مولانا شہیدؒ نے بیان فرمایا تھا جس پر آج اعتراض ہو رہے ہیں انہوں نے بھی مہر ہی کہا ہے جو فان العزة لله جميعا سے مفہوم ہو رہا ہے فرق آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے فان العزة لله جميعا عربی میں فرمایا ہے اور مولانا شہیدؒ نے اس مضمون کو اردو میں کہہ دیا ہے۔

جس کے خلاف بدگمانی کی جائے اس کی اصل تحریر دیکھو

میرے متعلق بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ حضورؐ پر ایمان لانے سے منع کرتا

ہے۔ یہ سن کر میں بڑا خوش ہوا کہ نہت بھی لگائی تو ایسی جس کو کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میرے چند غلط ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ النور۔ الظہور۔ السرور۔
الشدور۔ ان رسائل کو دیکھ کر کسی سمجھ دار اور فہیم شخص کو یہ شبہ ہی نہیں رہ سکتا کہ میں حضورؐ کی کوئی بے ادبی یا کسی قسم کی فحش یا تشدد متقیص کر سکتا ہوں بلکہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

کسی کے کلام کی شرح کہنے کے لیے اس کی مراد سے واقفیت ضروری ہے۔

علماء دیوبند کی کہی باتیں کیا سلف میں نہیں ملتیں؟

اہل بدعت علماء دیوبند کی جن عبارات کو قابل اعتراض ٹھہرتے ہیں سلف کی کتابوں میں وہ باتیں اسی طرح موجود ملتی ہیں۔ بریلویوں کو ان کے خلاف تو بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی علمائے دیوبند کو یونہی نشانہ بنالیتے ہیں جنہوں نے مولانا طہر احمد عثمانی نہ لکھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں غلط الایمان کی عبادت دوبارہ مسئلہ علم غیب پر جو اہل بدعت کے شرعاً چاہا ہے اس کی بھی یہی اصل ہے مضمون غلط الایمان کا وہی ہے جو شرح مقاصد و شرح موافقت وغیرہ میں سلف نے بیان فرمایا ہے۔۔۔۔۔ مگر سلف نے عربی میں کہا تھا اس لیے ان پر کچھ اعتراض نہ ہوا اور غلط الایمان میں وہی مسئلہ اردو میں ظاہر کیا گیا تو شور و شغب ہونے لگا۔

اب آپ ہی غور فرمائیں کیا حضرت خٹاؤیؒ اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ مولانا احمد رضا خاں ارشدیہؒ علمائے دیوبند کی عبادت پر اعتراض کر رہے ہیں اور ان کی اس تحریک کے پیچھے انگریز حکومت کا ہاتھ ہے یا وہ بریلویوں کو بد فہم سمجھ کر کسی درجے میں معذور سمجھتے تھے۔ یہ دوسری صورت ہرگز نہیں ہے۔

حضرت مولانا تھانویؒ سے یہ بات ڈھکی چھپی نہ کہتی کہ بریلویوں کی جنگ صرف عقائد میں نہیں بریلوی علماء تہذیب و ثقافت میں قوم کو پھر سے ہندو بنا رہے ہیں۔ مشرکین کا طرز زندگی انہیں پسند ہے اور وہ مسلمانوں کو پھر سے اس تہذیب میں پھینکنا چاہتے ہیں۔

کیا آپ نے مسلمانوں کو کبھی دیکھا کہ میت کو قبرستان لے جاتے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جا رہے ہوں۔ کیا بریلوی مولانا احمد رضا خاں کے جنازہ کے ساتھ دودھ لے کر نہ گئے تھے؟ پھر اس دودھ کا کیا بنا۔ اس پر اب تک پردہ پڑا ہوا ہے اور بریلوی علماء یکسر خاموش ہیں۔

اس بات سے کون ناواقف ہوگا کہ مشرکین اپنے مردوں کے جنازے میں ان کا مرغوب و پسندیدہ کھانا لے کر جاتے تھے۔ یعنی مردے کے ہمراہ کھانوں کی ایک لمبی چوڑی قطار لگی ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی یہ طریقہ موجود ہے۔ مولانا احمد رضا خاں نے اپنے مرے سے دو گھنٹہ قبل جن کھانوں کی فہرست تیار کی تھی ان کے غلہ اور مریدوں نے بڑی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا اور ان کے جنازے کے ہمراہ وہ کچھ چیزیں لے بھی گئے۔ البتہ دودھ کا نہ پتہ چل سکا تھا کہ وہ کدھر گیا۔

مولانا احمد رضا خاں کے جنازہ کے ساتھ پیر تھاول ضلع مظفر نگر کے کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ یہاں وعظ کے لیے تشریف لائے تو ان لوگوں نے حضرت تھانویؒ سے درخواست کی کہ موت کے احکام و مسائل کے بارے میں وعظ فرمادیں۔ حضرت حکیم الامتؒ نے موت اور اس کے متعلق جتنی رسمیں موجود تھیں ان کی تردید فرمائی اور آخر میں بریلی کے جنازے پر ہونے والی اس نئی رسم کے بارے میں فرمایا کہ:-

ایک رسم یہ ہے کہ مردے کے ساتھ اناج وغیرہ قبر پر لے جاتے ہیں اس میں اظہار نام و نمود کی نیت ہوتی ہے اگر کوئی اس نیت کا انکار کرے تو اس

سے پر چھا جائے کہ اگر صرف ایصالِ ثواب مقصود تھا تو قبر تک لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ ایسے طریقے اختیار کرنے چاہئیں تھے جس سے ثواب زیادہ ہوتا۔ صدقات میں سب جانتے ہیں کہ اخفاء بہتر ہے۔ باوجود انکار کے منکرین کے دل اپنی نیتوں سے خوب واقف ہوں گے کہ یہ اناج مردے کے واسطے ہوتا ہے۔ یا برادری کے خوف اور ملامت سے بچنے کے لیے۔ اس طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہرگز کسی ملامت گو کی ملامت کا خوف نہ کرنا چاہیے۔ اس کا انتظار نہ کرنا چاہیے کہ پہلے کوئی دوسرا کرے۔۔۔۔۔ برادری کے بُرا کہنے کا خوف ہے اللہ و رسول کی خفگی کا خیال نہیں بہت کردارِ ان رسوم کفار کو چھوڑ دو اس میں تمہارے دین و دنیا کی سلامتی ہے۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت تھانویؒ کی رائے میں مولانا احمد رضا خاں کسی عشقِ رسالت کے جذبہ سے علمائے دیوبند کے مقابل نہ کھڑے ہوتے تھے بلکہ بریلویت کے پیچھے ہندوانہ رسوم کی نشاۃِ جدیدہ کا فرما تھے علماء دیوبند بھی ان کے اس کردار سے ناواقف نہ تھے وہ انہیں اور ان کے پیروؤں کو ان رسوم کفار اور کھانے پینے کی شوقیہ محفلوں میں جانے سے سختی سے روکتے تھے پس یہ بات کسی درجے میں باور کرنے کے لائق نہیں کہ مولانا احمد رضا خاں کی اس تکفیری مہم کے پس پشت شاید ان کا جذبہ عشقِ رسالت کا فرما ہو

ایک غلط فہمی کا ازالہ

عام طور پر مشہور ہے کہ بریلوی تو علماء دیوبند کو اور تمام دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں لیکن عہد حضرت تھانویؒ نے جس برادری کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے مراد ہندو برادری ہے۔ بریلی کے شہزادے اس سے خوب واقف ہوں گے اور اپنی اسی برادری کو راہنی کر لے کے لیے وہ یہ ہندو ہمیں مسلمانوں میں لانے کے درپے ہیں۔ شرف المواعظ ص ۴۸

علمائے دیوبند انہیں کافر نہیں کہتے۔ اس کا فاصل صرف یہ ہے کہ جب مولانا احمد رضا خاں صاحب نے حسام احرارین شائع کی اور علماء دیوبند کی عبارات کا نٹ چھانٹ کر ان پر کفر کے فتوے لگائے تو اس کے جواب میں علماء دیوبند نے احمد رضا خاں کو کافر نہ کہا۔ یہ اس لیے ہوا کہ مولانا احمد رضا خاں نے جو عقائد علماء دیوبند کی طرف منسوب کیے تھے وہ مولانا احمد رضا خاں کا کذب و افتراء تھا۔ وہ علماء دیوبند کے عقائد نہ تھے۔ اب سوال یہ بنا کہ کسی مسلمان پر جھوٹ لگانا اور بہتان باندھنا گناہ ہے یا کفر فقہ کی رو سے یہ کفر نہیں ہے لہذا اس ارتکاب پر مولانا احمد رضا خاں پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔ علماء دیوبند مولانا احمد رضا خاں کے اس کھیل سے جو انہوں نے انگریزوں کے اشاروں پر کھیلا سخت نالاں تھے مگر انہوں نے جواباً انہیں ان کے اس جرم پر کافر نہ کہا۔

اس وقت مولانا احمد رضا خاں کے اپنے عقائد زیر بحث نہ تھے نہ انہیں کسی صاحب نے علماء دیوبند کے سامنے پیش کیا تھا نہ ان دنوں مولانا احمد رضا خاں کی اپنی کوئی اہمیت تھی کہ آپ کا تعارف ہر کسی کو ہوا اور ہر کوئی آپ کے عقائد سے آگاہی رکھتا ہو۔ خان صاحب کا بریلی کا مدرسہ بھی ان دنوں نہ بنا تھا نہ اس پہلو سے ملک میں مولانا احمد رضا خاں کی کوئی شہرت تھی۔ ہاں علماء دیوبند ان عقائد خمسہ پر شروع سے کفر کا فتویٰ دیتے آئے ہیں جو بعد میں بریلویت کے امتیازی عقائد بنے اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ ان عقائد کا معتقد مسلمان ہے یا نہیں۔

مولانا احمد رضا خاں نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیئے

مولانا احمد رضا خاں نے علماء دیوبند کے خلاف جتنے تیر چلائے سب ناکام گئے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ بریلی ریوے سٹیشن پر حضرت مولانا تھانویؒ اور مولانا احمد رضا خاں کا آمناسا مناہرگہ اور مولانا احمد رضا خاں نے حضرت تھانویؒ کو جھک کر سلام کیا۔ حضرت تھانویؒ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ بریلی اسٹیشن پر ان خان صاحب سے مواجہہ ہو گیا۔ معلوم نہیں ان کو کیا دھوکہ ہوا۔ انہوں نے مجھ کو دُور سے سلام کیا۔ اتفاق سے میں نے دیکھا بھی

نہیں اس لیے جواب بھی نہیں دیا پھر ان کو کسی سے معلوم ہوا کہ یہ تو اشرف علی
ہے اس قدر غصہ آیا کہ پلیٹ فارم چھوڑ کر باہر گاڑی میں جا بیٹھے۔۔۔ لوگوں
نے کہا کہ آج تو ایسے مرعوب ہوئے کہ جھک کر سلام بھی کر لیا ان کچھ متعین
نے جواب دیا کہ پہچانا نہ تھا لوگوں نے کہا کہ ایسے دودھ پیتے بچے تھے کہ
پہچانا نہ تھا۔

اس واقعہ سے یہ تو واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانویؒ کو یہ وجہ امت دی کہ
مولانا احمد رضا خاں بھی انہیں جھک کر سلام کرتے تھے اور یہ بات لوگوں نے تسلیم نہ کی تھی کہ
انہوں نے حضرت کو پہچانا نہ تھا۔ رہی یہ بات کہ خود مولانا احمد رضا خاں کے بارے میں حضرت
تھانویؒ کی رائے کیا تھی؟ سو اس میں کچھ تفصیل درکار ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے
کہ آپ مولانا احمد رضا خاں کو حب رسولؐ کی افراط میں معذور سمجھتے تھے۔ بات اس طرح نہیں۔
مولانا احمد رضا خاں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے ان کی
کتاب تحذیر الناس کے تین مختلف مقامات سے تین فقرے لے کر انہیں ایک عبارت بنا کر جو
خیانت کی اس کا حضرت تھانویؒ کو کیا علم نہ تھا؟ کیا خاں صاحب کی یہ حرکت حب رسولؐ کے
تقاضا میں تھی؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ المہند علی المقند میں اور حضرت مولانا
حسین احمد مدنیؒ نے الشہاب الثاقب میں تحذیر الناس کی ان عبارتوں پر جو بحث کی ہے کیا وہ
حضرت تھانویؒ کی نظر میں نہ تھی؟ اس کھلی خیانت کے بعد کیا مولانا احمد رضا خاں کو کسی درجے
میں معذور سمجھا جاسکتا ہے؟ حضرت گنگوہیؒ پر خان صاحب نے جو بہتان باندھا وہ کذب
باری کے موضوع پر تھا۔ اس میں سرے سے حضورؐ کی ذات گرامی نہ پر بحث نہ تھی اب یہ کس
طرح باور کیا جائے کہ مولانا احمد رضا خاں کی یہ سب حرکات محض حب رسولؐ کے جذبہ افراط
سے ہوئی ہوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں۔

نہایت افسوس ہے کہ بعض حضرات نے ان اکابر کے نام سے جو بزم اشرف کے چراغ
تھے کچھ ایسی روایات بنا رکھی ہیں جو حضرت تھانویؒ کے اس موقف سے جو آپ نے مولانا احمد رضا
خاں اور اس کے پیروؤں کے بارے میں اختیار فرمایا لگا نہیں کھاتیں۔ حضرت تھانویؒ کا عقیدہ
اس باب میں وہی تھا جو حضرت سہارنپوریؒ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کا تھا۔ یہ حضرات
کسی درجے میں مولانا احمد رضا خاں کو عند اللہ معذور نہ سمجھتے تھے۔

جامع مسجد خفیہ طوشہ شاد باغ لاہور نے مولانا کو ثریازی کا ایک مضمون مولانا احمد رضا خاں پر شائع
کیا ہے اس میں ادارہ کی طرف سے لکھا ہے: "جناب کو ثریازی اہل سنت مکتب فکر سے نہیں ہیں"۔
مولانا کو ثریازی اس میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی طرف سے بیان کرتے ہیں۔
جب حضرت مولانا احمد رضا خاں کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو کسی نے اگر
اطلاع کی مولانا تھانویؒ نے اختیار دیا کہ یہ ہاتھ اٹھائیے جب عاکہ پکے تو حاضرین مجلس میں کسی
نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں فرمایا کہ
مولانا احمد رضا خاں نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم تو ہیں رسول کی ہے
اگر وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتوے نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔

اب آپ غور فرمائیں مولانا کو ثریازی کے اس بیان میں کیا ذرہ صداقت ہو سکتی ہے؟ مولانا تھانویؒ کو اپنی
طرح معلوم تھا کہ مولانا احمد رضا خاں نے حضرت مولانا محمد قاسم کی تہذیب الناسخ میں مختلف مقامات مبارک کے ایک کفریہ عبارت
بنائی اور اس پر کفر کے فتوے حاصل کیے کیا یہ بددیانتی بھی مولانا احمد رضا خاں کے عشق رسول کے جذبہ میں کی تھی؟۔ پھر حضرت
مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری نے جب المہند میں بات کھول دی اور اس پر حضرت مولانا تھانویؒ نے بھی دستخط
فرمائے تو اب کون کہہ سکتا ہے کہ مولانا تھانویؒ کی مولانا احمد رضا خاں کے اس دجل و فریب پر نظر نہ تھی۔

ایسی حکایتا جہاں حضرات کے نام کو گورن نے بنا رکھی ہیں ہرگز لائق اعتبار نہیں جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے نام وضع کر
دی گئی ہوں یا شیخ الحدیث التفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی کے نام سے، ان میں ذرا بھی صداقت نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خاں نے
عمل کو بند کے بارے میں جو حرکت شیعہ کی وہ بدعتی پر مبنی تھی اور عیناً دیوبندی بھی اس پر کسی خوش فہمی میں نہ تھے۔

مولانا احمد رضا خاں کے مُریدان سے کیوں دُور ہوتے رہے

یہ صحیح ہے کہ بعض لوگ مولانا احمد رضا خاں کی نعتیں سُن کر اس مغالطے کا شکار ہو جاتے رہے کہ شاید ان کے دل میں حضورؐ کی محبت موجزن ہو۔ لیکن آپ کے قریب ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے اسلام کے بنیادی عقائد چھٹے ہوئے ہیں۔ عقائد باطلہ میں گرفتار اور بدعات میں سرشار ہیں۔ اس پر وہ اس مغالطے سے نکل آتے اور بریلویت سے توبہ کر لیتے۔

حضرت مٹھانویؒ فرماتے ہیں :-

پچھلے دنوں ایک خط احمد رضا خاں صاحب کے مرید کا آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں پچیس سال سے مولوی احمد رضا خاں صاحب سے مرید تھا۔ اب ان عقائد باطلہ سے توبہ کرتا ہوں اور حضرت سے بیعت کی درخواست کرتا ہوں۔ میں نے جواب میں لکھ دیا کہ تعجیل مناسب نہیں ہے۔

اس ارشاد میں حضرت مٹھانویؒ نے تسلیم فرمایا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کے عقائد عقائد حقہ نہ تھے عقائد باطلہ تھے ورنہ آپ اس شخص کو لکھ بھیجتے کہ احمد رضا خاں عقائد باطلہ پر نہیں آپ کا اس پر ٹیکر نہ کرنا اسے حقیقت تسلیم کرنا ہے۔ باقی یہ جو کہا کہ تعجیل مناسب نہیں۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت کو مریدوں کی ہی طلب اور پیاس رہتی ہے۔ گویا آپ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پہلے استقامت دکھاؤ تو پھر بیعت کرو۔

بریلویوں کے دل مسخ ہو چکے ہیں

آپ نے ایک دفعہ فرمایا :-

ایک بدعتی مولوی تمام ٹبے بڑے اکابر دین اور بزرگوں کی تکفیر کرتا ہے

— مگر ہم لوگوں کی یہ مشکل ہے کہ ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے لیے جہاں
اور مجاہدے ہیں ایک مجاہدہ یہ بھی ہے کہ وہ ہم کو کافر کہتا ہے ہم اس کو کافر
نہیں کہتے۔ اور یہ بدعتی تو اکثر بدین بھی ہوتے ہیں۔ خوف خدا ذرا
بھی ان کے قلب میں نہیں ہوتا۔ قلوب مسخ ہو جاتے ہیں بلکہ

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولوی احمد رضا خاں اور ان کے پیرو جب علماء دیوبند کی تکفیر کرتے
تو حضرت تھانویؒ کے دل میں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ دوسوہ نہ گزرتا تھا کہ یہ شاید محبت رسولؐ کے نشہ
میں کافر کہہ رہے ہوں۔ ماثلاً۔ ایسا ہرگز نہیں۔ آپ کا یہ خیال نہ تھا۔ آپ شرع صدیہ سچتے
تھے کہ بریلویوں کے دل مسخ ہوئے ہوئے ہیں۔

بدعت کی ظلمت علم کا رنگ پڑھنے نہیں دیتی

حضرت حکیم الامتؒ نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا۔

یہ اہل بدعت اکثر بد فہم ہوتے ہیں بوجہ ظلمت بدعت کے۔ علوم و تحقیقات سے
کو رے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی لغویات مانگتے رہتے ہیں جس کے سر نہ پیر۔
مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب محیط ہے اور یہ کہ حضورؐ کا مماثل پیدا
کرنے کی اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں۔ اس قسم کے ان کے عقائد ہیں اور اب تو
اکثر بدعتی شریعہ بلکہ فاسق فاجر ہیں بلکہ

اس سے واضح ہوا کہ بریلوی ہرگز عشق رسولؐ کے سائے میں علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کرتے
وہ اپنی اغراض میں گھرے ہوئے ہیں ان میں اکثریت فساق و فجار کی ہے۔ یہ حضورؐ کا علم محیط مانتے
ہیں اللہ کی قدرت میں نقص پیدا کرتے ہیں مگر چونکہ یہ سب کچھ جہالت کے سائے میں ہوتا ہے اس لیے
علماء حق ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ در نہ حضورؐ کے لیے علم غیب محیط کا اقرار اصل موجب کفر ہے۔

بریلویوں میں صرف وہی کفر سے بچتا ہے جو ایسی باتیں بدوں ان باتوں کا معنی جانے کرے لیکن ان میں جو مولوی ہوں اور وہ جان بوجھ کر حضورؐ کے لیے علم غیب محیط کا عقیدہ رکھیں ان کے کفر میں حضرت تھانویؒ کو بھی کوئی تردد نہ تھا۔ اسے وہ پہلے کفر کہہ آئے ہیں۔

عقیدہ کی بُرائی کے بغیر اگر کوئی شریعت کے تقاضے سے بے پروائی کرتا ہے نفس کو خوش کرتا ہے وہ عمل کا غلط ہے گنہگار ہے بدعتی نہیں بدعتی بھی ہے کہ اسے عقیدہ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھے۔ خواہشات کے پیرو اہل ہوا تو ہوتے ہیں اہل بدعت نہیں۔ بدعت کی بُرائی اغراض و اہوا کی پیروی سے بھی بڑھ کر بُری ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ كِلٰهٖمَا۔

حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ کے بعد تاج الفقہاء حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب محدث دہلویؒ کی رائے معلوم کریں۔ آپ بریلوی عقائد کے بارے میں لکھتے ہیں:-

اگر ہر مجلس میں آپ کی روح مبارک کو حاضر مانا جائے تو اس میں شائبہ شرک بھی ہے کہ ان واحد میں مجالس متعددہ میں حاضر و ناظر ہونا آپ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خواص ذات احدیت میں سے ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں:-

حنفیہ نے تو اس کی تصریح کر دی ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے وہ کافر ہے کیونکہ اس کا عقیدہ صریح نص قرآن قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ کے مخالف ہے اور اس کا انکار ہے اور نص قرآن کا انکار کفر ہے۔

ایک اور جگہ یہ بھی لکھتے ہیں:-

جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھے اور حضورؐ سے اس عقیدے کی بنا پر استمداد کرے وہ ایک طرح شرک میں مبتلا ہے لیکن تکفیر میں احتیاط کی جائے۔

ان دنوں بریلویوں نے عقیدہ حاضر و ناظر کی تشریح میں حاضر بالعلم ہونے کی تشریح کرنی شروع کر دی تھی۔ اس لیے آپ نے تکفیر میں احتیاط کا مشورہ دیا۔ ورنہ آپ کے لیے ہر جگہ حاضر بالوجود ہونے کا عقیدہ ایک متفق علیہ کفریہ عقیدہ ہے۔

حضرت مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں :-

۲۔ حضرت علیؑ علیہ وسلم کے متعلق عالم الغیب ہونے کے اعتقاد کو کفر قرار دیا ہے اور یہ بات حنفی مذہب کے فتاویٰ میں بقریحہ موجود ہے بلکہ

مولانا احمد رضا خاں دشمن اسلام بنے رہے

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم کا نظریہ مولانا احمد رضا خاں کے بارے میں کیا تھا؟ اسے ان کے مندرجہ ذیل فتویٰ میں ملاحظہ کریں، حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں :-

مولانا اشرف علی صاحب ایک با خدا عالم اور حنفی مذہب کے بزرگ ہیں ان کو کافر بتانے والا دشمن اسلام ہے کہ ایسے بزرگ عالم کو کافر کہا ہے جس کے فیض سے تمام ہندوستان کے مسلمان سیراب ہو رہے ہیں۔

اب آپ ہی غور کریں حضرت مفتی صاحب کے ہاں مولانا احمد رضا خاں حب رسول کے جذبہ صادقہ میں افراط کا شکار تھے؟ یا اسلام دشمنی انہیں اس مقام پر لے آئی تھی؟ حضرت مفتی صاحب نے بات کھل کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز کی رائے بھی ملاحظہ کریں، آپ کے نزدیک مولانا احمد رضا خاں کس کردار کے آدمی تھے؟ کیا حب رسول اکرمؐ کبھی بھی ان کے پاس بھٹکی ہوئی ہو گی؟ کبھی نہیں۔ نہ انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر عشق رسالت میں مغلوب الحال ہو کر کی ہو گی۔ ان کی اس ساری کاروائی میں مکہ و فریب کے سوا کچھ

نہ تھا آپ لکھتے ہیں:-

مولانا احمد رضا خاں کا مکرو فریب

عجیب و غریب جال مکرو فریب کے پھیلائے اور علماء حرمین شریفین کو انواع
انواع کے تیل و مکڑ سے دھوکہ دیا جو لوگ نادانقت سادہ دل تھے وہ بیشک
ان کے دامن ترویر میں بہ گئے۔

ایک بدگو کی گالیاں اور خرافات

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ مولانا احمد رضا خاں کے بارے میں لکھتے ہیں:-
اس بدگو کی گالیاں اور خرافات کی وجہ سے طبیعت قابو سے نکلی جاتی ہے پس مجبور
ہو جاتا ہوں مگر تاہم وہاں بھی حتی الامکان شرافت علم کی حدود سے تجاوز نہیں
کرتا اور پورا مقابلہ اس باب میں ان کا وہی کر سکتا ہے جو ذیل النسب و
قیس الاغلاق جاہل اور اُجڑھ ہو مگر یہ بھی نامہ اعمال مجدد صاحب میں لکھا
جائے گا۔

بریلوی روافض کے نقشِ پا پر

یہ کتنا بڑا مکرو فریب مجدد بریلوی کا ہے اور کس قدر چال بازی! اس میں کی گئی
ہیں واللہ مجازی والیہ المشتکی اور یہ طریقہ ان لوگوں کا ایسا ہے جیسا کہ
روافض مے اہل سنت اور اکابر و شیخین کو عد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
طائفہ خارجہ میں شمار کیا ہے۔

یعنی جس طرح شیعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا الزام لگاتے ہیں اور وہ الزام سراسر غلط ہے۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ ہرگز حضورؐ اور آپؐ کی ذریت طاہرہ کے دشمن نہیں۔ اس طرح علماء دیوبند پر بھی گستاخی رسولؐ کا الزام سراسر باطل ہے۔

علماء حرمین احمد رضا خاں کی باتوں میں کیسے آئے؟

حضرت مدنیؒ کی رائے یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں نے علماء دیوبند کی مخالفت میں انسانیت اور شرافت کی سب حدیں بھانڈ رکھی تھیں۔ جب حیا ہی نہ ہے تو جو پاس ہے کہتے جاؤ۔ لہذا الم تستجی فاصنع ما شئت۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ لکھتے ہیں:-

جب بے حیا مولف (مولانا احمد رضا خاں) نے یہ عقیدہ حضرت (مولانا محمد قاسم نانوتویؒ) کا ظاہر کیا اور کمال شقاوت اور افتراء پر داذی اور تہمت (الزام تراشی) کا اعلیٰ نمونہ دکھایا تو اہل حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا۔

اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کی یہ سب مشق تکبر کوئی حبت بول کے جذبے نہ تھی بلکہ اپنی کمال بے حیائی کے سبب تھی اور اس وقت انہیں آخرت کی کوئی فکر نہ تھی نہ یوم جزا کی کسی باز پرس کا ڈر تھا۔ بلکہ آخرت کی شقاوت اور بد بختی ان سے یہ سب اخلاقی جرم کرا رہی تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے اہل السنۃ والجماعہ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دو۔

حضرت بھٹانویؒ کے خلفاء کا رد عمل

حضرت بھٹانویؒ کے خلفاء میں حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ، ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند کا نام اور حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کا نام کس نے نہیں سنا۔ مولانا مرتضیٰ حسنؒ نے مولانا احمد رضا خاں کے خلاف بیسٹ رسائل نہایت پُر زور

قلم سے تصنیف فرمائے اور انہیں بار بار مناظرہ کے لیے لٹکارا۔ مگر خاں صاحب نے ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کی۔ آپ مولانا چاند پوریؒ کے رسائل کا نام ہی پڑھ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ مولانا احمد رضا خاں علماء دیوبند کی نظر میں کیا تھے۔ مخدوم العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ نے دارالعلوم حزب الاحناف لاہور کے مولانا ابوالبرکات ستیاد احمد کو تلون کے مناظرہ میں عبرتناک شکست دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھانویؒ اور ان کے خلفاء کی نظر میں بریلویت کس درجہ کا لائق تردید فتنہ سمجھا گیا ہے۔ حضرت تھانویؒ کے خلفاء میں سب سے زیادہ اعمدال حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ میں پایا جاتا تھا۔ آپ بریلویوں کے بارے میں ان کی رائے بھی لے لیں۔

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحبؒ خلیفہ ارشد حضرت حکیم الامتؒ

حضرت حکیم الاسلام اپنے علم و فضل و عسکت و دانش راسخ نظرو فکر اور معتدل پیرایہ بیان میں چودہویں صدی ہجری کی معتدل شخصیت تھے۔ دیوبند میں آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کے اشتراک عمل گزرا۔ آپ گویا حضرت تھانویؒ اور حضرت مدنیؒ دونوں کے مابین ایک مرکزی نقطہ اجتماع رہے۔ بریلویت آپ کے تجربہ و مشاہدہ میں کیا رہی؟ اور اس کے بارے میں کیا یہ سچہ اختیار کیا جاسکتا ہے؟ کہ ممکن ہے مولانا احمد رضا خاں عشق رسالت کے غلبہ میں علماء دیوبند کی چند ظاہری تعبیرات پر برے ہوں؟ آئیے اسے حضرت حکیم الاسلام کے نقطوں میں پڑھیں اور معلوم کریں کہ بریلویت آپ کی نظر میں کیا تھی؟

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ ملک شمیم صاحب بی ایس سی انجینئرنگ (علی گڑھ) کے ایک خط کے جواب میں لکھتے ہیں:-

یہاں ہمارے ملک میں ایک مخصوص طبقہ ہے جس کی سربراہی مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے حصہ میں آتی ہے۔ اس طبقہ کو خصوصی طور پر علماء دیوبند سے نفص و عناد

ہے۔ اس طبقہ میں چند گنہگار چنے مدعیانِ علم ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کے تمام مسلمانوں پر بڑی بے دردی سے کفر کا فتویٰ لگایا اور کہنا چاہیے انہوں نے کفر ساذی کی مشین بلکہ کارخانہ قائم کر دیا۔ ان کا دن رات کا مشغلہ اکابر و مسلمات اور علماء دیوبند کی شان میں گالیاں بکنا۔ ان پر کفر کے فتوے لگانا۔ اور اٹھتے بیٹھتے انہیں بُرا بھلا کہنا ہے۔ حد یہ ہے کہ اس مخصوص طبقہ کے سربراہ مولانا بریلوی کی گالیوں سے نعوذ باللہ تعالیٰ بھی محفوظ نہیں رہے۔ حالانکہ کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ کوئی سنجیدہ و متین شریف الطبع اس لب و لہجہ اور انداز کو پسند کرتا ہے۔ اس طبقہ کے کسی عالم کی تقریر میں بیٹھ جائے اول سے آخر تک علماء دیوبند کی شان میں بکواس کستے سُنائی دیں گے بلکہ

حضرت حکیم الامتؒ نے جو لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کی گالیوں سے نعوذ باللہ تعالیٰ بھی محفوظ نہیں رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حکیم الاسلامؒ اس کردار کے مولانا کو مسلمان سمجھتے ہوں گے؟ اگر آپ نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا تھانویؒ سے ایک مرتبہ بھی سنا ہو تا کہ ممکن ہے مولانا احمد رضا خاں نے عشقِ رسالت کے غلبہ میں علماء دیوبند کی کسی ظاہری تعبیر پر گرفت کی ہو تو کیا آپ اس شیخ و مرشد کے حلقہ عقیدت میں رہ سکتے تھے۔

ہاں حضرت حکیم الاسلامؒ کے اس بیان سے یہ ضرور ثابت ہو رہا ہے کہ آپ بریلوی علماء کو علماء دیوبند کے جذبہ مخالفت میں تو اس باختم سمجھتے تھے اور ان کی لالینی باتوں کو بکواس سے آگے کسی اور درجے میں نہ لیتے تھے۔ لیکن مولانا احمد رضا خاں کو تو آپ نے اللہ رب العزت کی شان میں بدگلامی کا ترکیب بتلایا ہے اس سے شاید ان کے ہاں ان کے لیے صاف اسلام میں کوئی جگہ نہ رہی ہو۔ اور کوئی باخدا عالم اللہ رب العزت کی شان میں بدگلامی کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ مولانا احمد رضا خاں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا زبان استعمال کی ہے اسے ان کی اس عبارت میں ملاحظہ فرمائیے جو ہم ص ۹۲ پر دے رہے ہیں۔

(۲) رضا خانیوں کا پر و پگندہ غلط اور گمراہی میں ڈالنے والا ہے علمائے دیوبند پر رضا خانی جو بہتان تراشتے ہیں اس سے وہ حضرات بالکل بُری اور پاک ہیں۔ وہ لوگ بکے مسلمان اور سچے اہل سنت و الجماعت اور بکے متقی ہیں۔ تو حید خداوندی اور رسالت محمدی کے مبلغِ برکت کے محافظ اور انبیاءِ علیہم السلام کے حقیقی وارث ہیں..... قرآن و حدیث اور فقہ کی خدمت کے زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں۔ علومِ دینیہ کی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ لاکھوں علماء و حفاظ و قراء و مفسرین محدثین صوفیاء مفتی اور مبلغین دنیائے ہر ملک کے چپے چپے ہیں اسلام کی تبلیغ اور دین و مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں..... خدا کے ایسے مقبول اور صالح بندوں اور دین کے سچے خادم اور نائبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر سمجھنا اور اسلام سے خارج تصور کرنا جہالتِ بے دینی اسلام دشمنی اور گمراہی کی دلیل ہے اور اپنی عاقبتِ خراب کرنا ہے..... (یہ لوگ) اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے بدخواہ اور ان کے دین کے ڈاکو ہیں۔

۳) مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور نا اعلیٰ پیدا کرنے اور اپنی مطلب برآبر ہی کے لیے رضا خانیوں نے اہل حق کے مقابلے میں رضا خانی جماعت کی بنیاد ڈالی ہے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ذہن میں نہیں آتا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکابر علماء دیوبند کی نظر میں بریڈیت کیا ہے اور اس کا اہل حق کے مقابلہ میں طریق واردات کیا رہا ہے۔

اہل حق تو اپنی جگہ رہے خود حق تعالیٰ کے بارے میں احمد رضا خاں کی زبان ملاحظہ ہو۔ مولانا اسماعیل شہیدؒ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے اس پر مولانا احمد رضا خاں وہ چیزیں شمار کرتے ہیں جو قدرت میں ہونی چاہئیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ زبان بولتے کچھ حیا نہ آتی۔

پا چنے تو جاہل ہے۔ ایسے کو جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگھنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، سچی کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ کھانا، پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، ناچنا، تھرکنا، منٹ کی طرح کلا کھینا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ منٹ کی طرح خود مفعول بننا۔ کوئی خیانت کوئی ضیعت اس کی شان کے خلاف نہیں وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی اور زنی کی علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔۔۔۔۔ اور یہی نہیں اپنے آپ کو بلا بھی سکتا ہے ڈبو بھی سکتا ہے۔ زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر یا بندوق مار کر بھی خود کشی بھی کر سکتا ہے۔

پھیل اس وقت بھی امت چمک رہی ہے شیعوں کے ساتھ تو صحابہ کرام پر نزاع تھی، بریلویوں نے خود حضور ختمی مرتبت کو ہی اہلسنت کے دونوں گروہوں میں ایک متنازع شخصیت بنا دیا۔ یقین کیجئے اکابر علماء دیوبند کی نظر میں بریڈیت حب رسول کے کسی جذبہ افراط کے باعث نہیں اٹھی یہ اہلسنت کو دھمکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے انگریز حکومت کی پیدا کردہ ایک چال تھی۔

ہے دائے ناکامی متابع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ نیاں جاتا رہا

علماء دیوبند حاجی امداد اللہ صاحب کی نظر میں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

آپ اس مضمون کو کہ بریلویت اکابر علماء دیوبند کی نظر میں کیسے ہے بالاستیعاب مطالعہ فرما چکے۔ اب اس سے آگے صرف یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ خود علماء دیوبند ان بزرگوں کی نظر میں جن کے سامنے خود بریلوی علماء کی جہین عقیدت بھی خم رہی کیسے تھے؟ مولانا عبد السمیع رامپوری مؤلف الذاریہ ساطعہ کی بریلویت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب انہیں اپنا بڑا بھائی لکھتے ہیں حضرت حاجی صاحبؒ کے ہی حلقہ ارادت میں سے تھے۔ جناب پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑویؒ کو بریلوی نہ تھے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ ہزاروں بریلوی آج بھی گولڑہ میں ان کے آستانہ پر حاضر رہتے ہیں۔ یہ پیر مہر علی شاہؒ حضرت خواجہ منیر الدین صاحب سیالویؒ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ مہاجر کی دونوں کے مشترک خلیفہ تھے اور دونوں کے فیض کے مجمع البحرین۔

جب آپ (حضرت حاجی صاحبؒ) پیر مہر علی شاہ صاحبؒ کے بھی شیخ ٹھہرے تو ظاہر ہے کہ ان کا نظریہ درباره علماء دیوبند فرقہ بندی کی ہر آلائش سے پاک اور ہر سیاسی مذہب و جزر سے بے باک ہو گا۔ حضرت حاجی صاحبؒ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے شیخ تھے اور ان تینوں بزرگوں نے فرقہ خلافت انہی سے لیا تھا۔ عقیدت مندان دربار سیال شریف اور آستانہ گولڑہ کی زبان جہاں دیگر خواجگانِ حقیقت اہل سہبت کی مدح سے کبھی خشک نہیں پڑتی وہاں حضرت حاجی صاحبؒ کا ذکر بھی ان کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ آئیے اب ہم گزارش کریں کہ یہ اکابر علماء دیوبند حضرت حاجی صاحبؒ کی نظر میں کیا تھے؟

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ حضرت حاجی صاحبؒ کی نظر میں

حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ مہاجر کی تحریر فرماتے ہیں :-
جو آدمی کہ اس فقیر سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے مولوی رشید احمد صاحب سلمہ
اور مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ کو جو تمام کمالات علوم ظاہری اور باطنی کو جامع
ہیں بجائے میرے بلکہ مجھ سے بڑھ کر جانے اگرچہ معاملہ برعکس ہے وہ بجائے
میرے اور میں بجائے ان کے ہوتا۔ ان کی صحبت غنیمت جانی چاہیے ان جیسے
آدمی اس زمانہ میں نایاب ہیں بلکہ

آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا :-
اگر حق تعالیٰ مجھ سے دریافت کرے گا کہ امداد اسر کیلے کرایا تو مولوی
رشید احمد اور مولوی محمد قاسم کو پیش کر دوں گا کہ یہ لے کر آیا ہوں بلکہ

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی حضرت مولانا رومؒ سے تشبیہ

مولانا روم کی عبقری شخصیت سے کون واقف نہیں۔ آپ کی مشنوی میں قرآن کے اصول
حکمت اس طریق سے سمونے گئے ہیں کہ کہنے والے پکار اُٹھے :-

مشنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی

مولانا رومؒ کے مرید ہندی نے بھی آپ سے کہا اور پوچھا تھا :-

زندہ ہے مشرق تری گتار سے امتیں مرقی میں کس آزار سے

وہاں سے جواب ملا تھا :-

ہر بلاک امت پیشیں کہ بود زانکہ بر جندل گمان بردند عود

حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا محمد قاسم کو اپنی نسبت سے مولانا دم ٹھہرایا۔ اس میں یہ بات بھی چھپی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے علوم سے بھی پورا مشرق جگمگا اٹھے گا جس طرح کسی وقت مولانا دم سے مشرق کو زندگی ملی تھی۔ حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو علم کی زبان میں لسانی ولایت فرمایا ہے۔

حق تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو جو اصطلاحی عالم نہیں ہوتے ایک لسان عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شمس تبریزیؒ کو مولانا دم عطا ہوئے تھے جنہوں نے شمس تبریزیؒ کے علوم کو کھول کھول کر بیان فرمادیا۔ اسی طرح مجھ کو مولانا محمد قاسم صاحب لسان عطا ہوئے ہیں۔

جناب امیر شاہ خان صاحب کہتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب نے یہ بھی فرمایا۔ مولانا حق تعالیٰ کے اسمِ علیم کے ساتھ آپ کو خصوصی نسبت ہے اور اسی نسبت خصوصی کے یہ آثار ہیں جن کا یہ تجربہ اور شاہدہ آپ کو کرایا جا رہا ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا نے علوم و تحقیق میں ایک سطر بھی نہیں لکھی تھی اس وقت کون سا ایسا ظہرِ اقرینہ موجود تھا جس سے اندازہ کیا جاسکے کہ اس کی تعبیر ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب کی مجلس میں حضرت مولانا اسماعیل شہیدؒ کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ان کے مناقب بیان کیے جا رہے تھے حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

مولانا اسماعیل تو تھے ہی۔ کوئی ہمارے اسماعیل کو بھی دیکھے۔

یہ صرف حضرت حاجی صاحب کی ہی شہادت نہیں بلکہ وقت کے مسلم علماء کمل قطب اور اس

راہ کے مشہور راہی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے بھی اس کی شہادت دی ہے کہ :-
مولانا محمد قاسم کو کمسنی ہی میں ولایت مل گئی تھی

یہ نہ سمجھا جاتے کہ ان حضرات علماء نے حضرت حاجی صاحبؒ پر کوئی عمل کر رکھا تھا کہ اتنا بڑا اعلیٰ درجہ ان کا اس درجے میں منعقد ہو رہا ہے۔ نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت حاجی صاحبؒ کی وفات کے بعد خود ان کی بھی یہ حالت تھی کہ یہ حضرات ان میں کھوئے گئے نظر آتے تھے۔ ورنہ وفات کے بعد تو عامل اور معمول نہ ہیں وہ بات نہیں رہتی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ تو حضرت حاجی صاحبؒ کی زندگی میں سفر اخوت پر جانچے تھے۔ اب آپ کی وفات پر حضرت گنگوہیؒ کا حال ملاحظہ فرمائیں حکیم الامت حضرت عتائویؒ فرماتے ہیں :-

جس وقت حضرت گنگوہیؒ کو حضرت حاجی صاحبؒ کی وفات کی خبر ملی کئی روز تک حضرت مولانا گنگوہیؒ کو دست آتے رہے اس قدر رنج اور صدمہ ہوا تھا کہ

حضرت گنگوہیؒ اپنے شیخ کی نظر میں

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے سلوک کی منزل ایک ہفتہ میں طے کی اور حضرت حاجی صاحبؒ نے آپ کو دعا دے کر فرمایا :-

اللہ تعالیٰ آپ کو مکروہاتِ دین سے محفوظ رکھے کہ قربِ مراتب و درجاتِ عالیہ عطا فرمادے اور آپ کی ذاتِ بابرکات کو ذریعہ ہدایتِ خلق فرمائے۔ آمین....
بحمد للہ آپ کی کیفیات باطنی اور حالاتِ مقدسہ سن کر دڑ کر دڑ کر شکر اللہ تعالیٰ کا بجالایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اور قرب کو ترقی بالائے ترقی بخشنے اور ہم بے بہروں کی نجات کا وسیلہ بنا دے۔ الخ۔
ایک اور خط میں لکھتے ہیں :-

آپ کو صبر و مشق کی تعلیم کی حاجت نہیں کیونکہ آپ مجسمہ سرتاپا مشک ہیں، ہاں
یہ دُعا ہے کہ خداوند کریم آپ کو کمال اجر عطا فرمائے اور آپ کو تادیر اپنے بچوں
کے سر پر زندہ رکھے اور آپ کے فیوض سے اہل اسلام کو مستفیض کرے۔ ایں
دعا از ما و از روح الامین آمین باد ۛ

حضرت حاجی صاحبؒ نے اپنے سچے درجے کے متوسلین کے لیے کچھ ایسے طریقے بطور علاج
تجویز کر رکھے تھے جن سے حضرت گیسو گویؒ کو یہ سیرایہ فتویٰ اختلاف تھا۔ حضرت گنگوہیؒ صیانت شریعت
کی خاطر ان کے فقہی توازن کے حق میں نہ تھے۔ اس پر بعض حامدین نے حضرت حاجی صاحبؒ کے پاس
کچھ باتیں کہیں۔ اس پر حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا :-

غزینی جناب مولوی رشید احمد صاحبؒ کے وجود بابرکت کو ہندوستان میں غنیمت
کبریٰ و نعمت عظمیٰ سمجھ کر ان سے فیوض بہکات حاصل کریں کہ مولوی صاحبؒ
موصوف جامع کمالات ظاہری و باطنی کے ہیں اور ان کی تحقیقات محض للہیت
کی راہ سے ہیں ہرگز اس میں شائبہ انسانیت نہیں ۛ
پھر آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ :-

جو صاحب اس فقرے محبت و عقیدت و ارادت رکھیں وہ مولوی رشید احمد
صاحب سلمہ اور مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ کو جو کمالات علوم ظاہری و باطنی کے
جامع ہیں، میری جگہ بلکہ مدارج میں مجھ سے فوق سمجھیں، اگرچہ ظاہر میں معاملہ برعکس
ہے کہ میں ان کی جگہ پر اور وہ میری جگہ پر ہیں اور ان کی صحبت کو غنیمت سمجھیں کہ
ان کے ایسے لوگ اس زمانے میں نایاب ہیں ۛ

انوس کہ بریلوی علماء یہاں پھر غلط راہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ حضرات علم میں بہت اُوپے
تھے۔ حاجی صاحبؒ کو مغالطہ دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ بات یہ نہیں ہے حضرت حاجی صاحبؒ

ایسے موقعوں پر جو بات کہتے تھے ان روئے الہام کہتے تھے۔ آپ اپنے متوسلین کے لیے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ :-

از فقیر امداد اللہ حیثی - بخدمت محبانِ عموماً - ان دلوں بعض خطوط ہندوستان سے اس فقیر کے پاس آئے۔ اس میں یہ تحریر تھا کہ مولوی رشید احمد صاحب کے ساتھ بعض لوگ سوئے ظن رکھتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب کو کیا سمجھیں؛ لہذا فقیر کی جانب سے مشہر کرادو اور طبع کرادو کہ مولوی رشید احمد صاحب عالم ربانی فاضلِ حقانی ہیں سلفِ صالحین کا نمونہ ہیں جامع بین الشریعہ والطریقہ ہیں۔ شب و روز خدا اور اس کے رسول کی رضا مندی میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پڑھانے کا شغل رکھتے ہیں۔ مولانا مولوی محمد اسحق صاحب کے بعد ہندوستان میں اس قسم کا فیض علم دین کا مولوی صاحب سے جاری ہوا ہے۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں :-

میں نے جو کچھ ضیاء القلوب میں لکھا ہے وہ الہام سے لکھا ہے میرا وہ الہام بدلا نہیں اور مجھ کو تم سے اللہ کے لیے محبت ہے اور جیسے اللہ کو بقا ہے ویسی ہی حب فی اللہ کو بھی بقا ہے تم بے فکر رہو مجھ پر ان شکایتوں کا کچھ اثر نہیں ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کے بعد حضرت حاجی صاحبؒ کی فدائیت سب سے زیادہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ میں پائی جاتی ہے۔ آپ ایک وعظ میں فرماتے ہیں :-

واللہ رحمت حق تعالیٰ کی اس زمانے میں ایسے حضرات پیدا فرمائے۔ حضرت (حاجی صاحبؒ) کی صحبت کے وقت سے زیادہ مجھ کو مشنزی شریف کی شرح لکھتے وقت حضرت کے علوم و معارف کی قدر معلوم ہوئی وہاں آنکھیں کھلیں حضرت ہی کے علوم ہی کی بدولت یہ دقیق کتاب سمجھ میں آئی ورنہ ناممکن تھا کہ

ایک مرتبہ فرمایا :-

ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحبؒ تو عالم بھی نہیں، پھر علماء ان کے پاس کیوں جاتے ہیں میں نے ایک مثال سے ان کو اس کی حقیقت سمجھائی میں نے کہا کہ ایک شخص تو ایسا ہے جس کو تمام مٹھائیوں کے نام یاد ہیں مگر کبھی کھانا نصیب نہیں ہوا اور ایک شخص ہے جس کو نام تو کسی ایک مٹھائی کا بھی یاد نہیں لیکن ہر قسم کی مٹھائی اس کو مل جاتی ہے اور وہ دونوں وقت خوب پیٹا بھر کر اور مزے لے لے کھاتا ہے گو یا ایک تو محض صاحب الفاظ ہیں اور ایک گو صاحب الفاظ نہیں لیکن صاحب معانی ہیں۔ اب بتلاؤ وہ محتاج اس کا ہے یا یہ محتاج اس کا ہے۔ انہوں نے کہا واقعی یہی صاحب صاحب الفاظ محتاج ہے صاحب معانی کا۔ میں نے کہا کہ بس اس طرح ہم لوگوں کو تو مٹھائیوں کے صرف نام یاد ہیں اور حاجی صاحبؒ مٹھائیاں کھاتے ہیں تو علماء جو حاجی صاحبؒ کے پاس جلتے ہیں وہ مٹھائی کھانے کے لیے جلتے ہیں یہ سن کر کہنے لگے کہ یہ حقیقت مجھ کو آج تک کسی نے نہیں سمجھائی اب مجھ کو بالکل اطمینان ہو گیا۔^۱

حضرت حاجی صاحبؒ مولانا تھانویؒ کی نظر میں

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحبؒ تھانویؒ حضرت حاجی صاحبؒ کو اللہ تعالیٰ کی حجت سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں :-

① حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک حجت پیدا کیا تھا۔ ان کو اگر حجۃ اللہ فی الارض کہا جائے تو کوئی مضائقہ نہ ہوگا۔^۲

پہنچ گئی تھیں۔ خالہ صاحبہ نے حضرت حاجی صاحب سے حضرت والا کے متعلق عرض کیا کہ ان کے لیے صاحب اولاد ہونے کی دعا کر دیجئے۔ حضرت حاجی صاحب نے باہر آکر حضرت والا سے فرمایا کہ تمہاری خالہ صاحبہ مجھ سے دعا کے لیے کہتی تھیں کہ تمہارے اولاد ہو۔ سو دعا تو میں نے کر دی ہے لیکن بھائی میرا تو جی چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی تم بھی رہو جو حالت میری ہے وہی حالت تمہاری بھی ہے۔ حضرت والا نے عرض کیا کہ جو حالت

حضرت کو پسند ہے وہی حالت میں بھی اپنے لیے پسند کرتا ہوں یعنی بے اولاد رہنا۔ حضرت حاجی صاحب یہ سن کر بہت مسرور ہوئے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کو حضرت والا سے کس درجہ خصوصیت تھی کہ ہر حالت کے اعتبار سے حضرت والا کی اپنے ساتھ مشابہت چاہتے تھے۔

ع تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری بے

حضرت تھانویؒ یہ بھی فرماتے ہیں :-

① میں حضرت حاجی صاحب سے رخصت ہو کر ہندوستان واپس آنے لگا تو فرمایا کہ وہاں بھی الشاء اللہ فیض پہنچتا رہے گا کیونکہ اصل فیض پہنچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور شیخ محض واسطہ اور ان کے اسم ہادی کا مظہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیض زمان و مکان کی قید نہیں رکھتے بلکہ

② حضرت حاجی صاحب نے بشارت دی تھی کہ تجھ کو دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ مناسبت عطا فرمائے گا تفسیر اور حقوف۔ اب خیال ہوتا ہے کہ حدیث اور فقہ کے لیے بھی اگر دعا کر لیتا تو اس میں بھی معتد بہ مناسبت ہو جاتی۔ اب یہ جو کچھ ہے یہ سب حضرت ہی کی دعاؤں کی برکت ہے بلکہ

② حضرت حاجی صاحبؒ جب کسی مسئلہ کی تقریر کو ختم فرما لیتے اور کوئی شخص دوبارہ دریافت کرتا تو فرماتے اس سے (یعنی حضرت تھانویؒ) سے دریافت کر لو یہ سمجھ گئے ہیں بے

③ حضرت حاجی صاحبؒ جن کی علمی شان یہ تھی کہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ چار مسئلوں میں مجھ کو شرح صدر حاصل ہے تقدیر، روح و حۃ الوجود، مشاجرات صحابہ، جو مسائل عظیمہ ہیں، ایسی شان دے کر اس ناکارہ کی طرف ایسا متوجہ فرمادیا کہ اکثر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اشرف علی سے سمجھ لینا

حضرت تھانویؒ سے حضرت حاجی صاحبؒ کی نسبت اس عروج پر تھی کہ حضرت تھانویؒ کی بات کو آپ اپنی بات کہتے تھے، آپ کی کسی تحریر یا تقریر کو دیکھنے اور سننے کا اتفاق ہوتا تو خوش ہو کر فرماتے۔

جزاکم اللہ! تم نے تو بس میرے سینہ کی شرح کر دی ہے

مرشد مستشرق کی آپس میں مناسبت کا یہ حال تھا کہ حضرت حاجی صاحبؒ میا ختیر فرماتے، بس تم پورے پورے میرے طریق پر ہو گئے

اب آپ کے خطوط کی بعض عبارات سن لیں ان سے اندازہ ہو گا کہ حضرت حاجی صاحبؒ کو حضرت تھانویؒ سے کس درجہ تعلق تھا۔

① محبت اور خیال آپ کا بیان کرنا حاجت نہیں دل کو دل سے راہ ہے۔

② آپ کے خط کا بہت انتظار تھا اور تعلق قلبی بھی زیادہ ہے۔

③ آپ کی خیریت و کیفیت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے تعلق خاطر ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا و حفاظت میں رکھے۔

④ آپ کے محبت نامہ کا بہت دنوں سے انتظار تھا۔ الحمد للہ عین انتظار میں پہنچا دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوا۔

⑤ ہمیشہ خیال آپ کا رہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو درجات عطا فرما دے اور فیض آپ کا ہمیشہ جاری رہے۔

یہ حضرت تھانویؒ کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوٹی کے مرشد کی رائے ہے۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب کے غیفہ سابق شیخ الجامہ جامعہ عباسیہ بہاولپور مولانا غلام محمد گھوٹویؒ کی رائے بھی پڑھ لیں:

آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے مآخذ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نے پنجاب کے اہل علم حضرات سے حضرات علمائے دیوبند کے متعلق استفسار کیا تھا اور پھر ان کے جوابات آئینہ مرآۃ بریلویہ کے نام سے شائع کیے تھے یہ جوابات اب تک حضرت مولانا درخواستی کے پاس خانچہ میں محفوظ رکھے ہیں حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی کا جواب یہ تھا:-

میرا اعتقاد ان بزرگوں کے متعلق یہ ہے کہ یہ سب حضرات علمائے ربانین اور اولیاء امت محمدیہ میں سے تھے۔ اختر کو بعض مسائل میں ان سے اختلاف بھی ہے مگر اعتقاد یہی ہے اور اس اعتقاد کے اختیار کرنے کا سبب ان کی لقائیف کا مطالعہ اور استفادہ اور ان کا قبول عام ہے بالخصوص مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دامت برکاتہم کی خدمات طریقت پر نظر کر کے متنبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اس صدی کے مجدد ہیں۔

فقط ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۵۵ھ

آج بھی آپ کو جاہل پیروں اور چند شرانگیز لاؤں کے سوا علماء دیوبند کے خلاف کبھی کوئی بات سنائی نہ دے گی۔ اہل اللہ اور ذاکرہ شاغل قسم کے بزرگوں کی آراء ہمیشہ علماء دیوبند کے ساتھ ہی ہیں

محدثی علماء اسلام کا وہ مترسوط طبقہ جو تاریخ کے ہر دور میں افراط و تفریط کی دونوں راہوں سے
بچ کر چلا ہے۔ پنجاب میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا موقف اس میں مولانا احمد رضا خاں کے
دین و مذہب سے ہمیشہ مختلف رہا ہے۔

جناب پیر مہر علی شاہ کے خلیفہ ارشد مولانا غلام محمد گھوٹوی گڑھی کے مولوی محمد یار کو جس نے ہندوستان میں سب سے
پہلے حضرت کی بشریت کا انکار کیا شیعہ لکھا ہے شیعہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں اہلسنت ایک ہو کر ہیں قصور میں پل کثرت
مولانا سید مبارک علی شاہ مہدائی نے اسی وقت گڑھی والے کے جواب میں رسالہ سید البشر لکھا اس
پر مولانا غلام محمد گھوٹوی نے جو تصدیق لکھی اسے ان کے اپنے سوا دیگر میں ملاحظہ فرمائیں :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم کفر و فساد کا یہ کارنامہ ابدل حق سے اسے سب کو بکلام
پیر مہر علی شاہ اہل اسلام کے مذہب کا صحیح تر کھانچے تمام سچے مسلمان اسی عقیدے پر گنبد پیر مہر علی شاہ
پر تمام سچے مسلمان اس عقیدہ پر ہیں جس خط جس کے تردید اس رسالہ میں گڑھی والے دراصل شیعہ
دور شیعہ بہت سے فرق ہیں ایک فرق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کے نائب مقرر کیا گیا
و خط مذکور ہے عقیدہ کافر۔ اور اس خطی وہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیر مہر علی شاہ
رکنا سر حضرت ادا فقہ اگرچہ صوفیہ کرام کے فرقہ مبارک میں تھے اور کثرت میں حضرت مولانا گھوٹوی
و مہر علی شاہ کا عقیدہ ہے حاشا دلائل صوفیہ و جدیدہ کا رئیس حضرت شیخ محمد علی الدہلوی
پیر کتابت حضرت میر بشریت کو خدمت الہیہ کا مرادف کا نہ پیر مہر علی شاہ کو مرادف
عالمی ہے مگر مبتدع ہیں الزمر رسالہ میں بہت صحیح سر اور اس وقت حادثہ کا عہد رہا ہے اس کا
مصنف کا کو جہاد فرماتا ہے اور انہیں اس کے بعد و کلمۃ اللہ کا
مصنف صاحب سے خدمت میرا تیز گنا رہتا ہے کہ اس خط کے تمام دلائل کو جمع کر کے و سلام
میرا زبیر تردید کر دیتے ہیں موزوں ہو گا غلام محمد گھوٹوی

پیر مہر علی شاہ صاحب کے پیرو تو ایسے شخص کو شیعہ کہیں جو حضور کی بشریت کا منکر ہو اور
مولانا احمد رضا خاں کے پیر مولانا احمد سعید کاظمی اس محمد یار گڑھی والے کے دیوان محمدی کا مقدمہ
لکھیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ گوراء شریف کے لوگ کسی پیر یا میں احمد رضا خاں کے متفقہ ہو سکتے ہیں
پنجاب کے کسی حصہ میں مولانا احمد رضا خاں کو جناب پیر مہر علی شاہ صاحب کے برابر نہیں سمجھا جاتا۔

حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری (۱۲۹۷ھ) اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی (۱۲۹۷ھ) کی وفات پر جو تعزیتی خط لکھا وہ اصل مکتوب ہمیں مخدوم محترم حضرت مولانا سید الدرسین شاہ صاحب نفیس رقم سے مل گیا ہے۔ ہم یہاں اس کا عکسی فوٹو ہدیہ قارئین کیے دیتے ہیں۔ تعارفی سطور حضرت شاہ صاحب کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں۔

سوادِ تحریر شیخ العرب العجم حضرت حاجی امداد اللہ مہرکی

مندرجہ بالا الانامہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہرکی قدس سرہ (م ۱۳۱۷ھ) کے خاتمہ عنبر شامہ کا سوادِ تحریر ہے۔ حضرت والا نے یہ مکتوب گرامی اُستاد الحدیث حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات (۱۷ ربیع الثانی ۱۲۹۷ھ) پر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب کے نام تحریر فرمایا ہے اس میں قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی وفات مبارک (۳۱ جمادی الاول ۱۲۹۷ھ) پر بھی غم و اندوہ کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ ۱۲۰ سال پہلے کی غیر مطبوعہ تحریر ہے یہ مکتوب مبارک حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری قدس سرہ کی اولاد و جنات کے پاس محفوظ رہا۔ اس خاندان کے ایک فرد ہمارے فاضل دوست جناب محمد سلیم الرحمن صاحب (ابن محمد عقیل الرحمن بن محمد خلیل الرحمن بن حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری) نے چند سال پیشتر ارقم طور سے اس والانامہ کا تذکرہ کیا۔ بعد میں انھوں نے بکمال مہربانی از خود یہ نادر مکتوب ناچیز کو عنایت فرما دیا۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔ یہ متبرک امانت جناب سلیم الرحمن صاحب (مقیم لاہور) کے شکریے کے ساتھ خاتمہ المسبین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ مکتوب مبارک پہلی مرتبہ اشاعت پذیر ہے۔

۱۵۔ ذوالحجہ ۱۴۱۷ھ ناچیز نفیس المسبین لاہور

۷۸۶

از فقیر امداد اللہ علیہ غفرلہ خیر اللہ علیہ غفرلہ مولوی خلیل الرحمن صاحب دلم محبتہ اللہ
 بعد سلام مسنون و دعا خیر انکہ مکتوب آنفریز رسید و از حال پُر طلال اتقال
 مولانا احمد علی صاحب مرحوم و محنت جگرم و پارہ دلم مولوی محمد قاسم صاحب رحمہم اللہ
 اطلاع داد سابق ہم خبر رسید۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ
 افسوس صد افسوس
 حریفان بادہ ہا خوردند و فرستند تہی خمی نہ را کردند و فرستند
 جو کہ توری تھے گئے ہنسلاک پر رہ گئے سایہ کے جوں ہم خاک پر
 مرد بہمت ہوئے شہ پر تیار ہم سے دوں ہیں نفس کے ہاتوں میں خار
 اب زندگی کا لطف فقیر کے نہیں رہا۔ دعا کرو کہ حق تعالیٰ جلد خاتمہ بخیر کر کے
 اس دارالحزن سے اٹھالے۔ زیادہ لکھنے کی طاقت نہیں۔ فقط

از فقیر امداد اللہ علیہ غفرلہ خیر اللہ علیہ غفرلہ مولوی خلیل الرحمن صاحب دلم محبتہ اللہ
 بعد سلام مسنون و دعا خیر انکہ مکتوب آنفریز رسید و از حال پُر طلال اتقال
 مولانا احمد علی صاحب مرحوم و محنت جگرم و پارہ دلم مولوی محمد قاسم صاحب رحمہم اللہ
 اطلاع داد سابق ہم خبر رسید۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ
 افسوس صد افسوس

حریفان بادہ ہا خوردند و فرستند تہی خمی نہ را کردند و فرستند
 جو کہ توری تھے گئے ہنسلاک پر رہ گئے سایہ کے جوں ہم خاک پر
 مرد بہمت ہوئے شہ پر تیار ہم سے دوں ہیں نفس کے ہاتوں میں خار
 اب زندگی کا لطف فقیر کے نہیں رہا۔ دعا کرو کہ حق تعالیٰ جلد خاتمہ بخیر کر کے
 اس دارالحزن سے اٹھالے۔ زیادہ لکھنے کی طاقت نہیں۔ فقط

خدا کا شکر ہے کہ پنجاب میں جتنا اثر و نفوذ حضرت خواجہ نظام الدین ترنسہ شریف والوں کا
یا حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب سیال شریف والوں کا یا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب گڑہ شریف
والوں کا ہے مولانا احمد رضا خاں کا نہیں اور ان تینوں حضرات کے ہاں علماء دیوبند کی اس درجہ
پذیرائی ہے کہ بریلویوں کے ہاں اس کا ادنیٰ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پنجاب میں صرف ختمیہ لائبریری
میں مولانا احمد رضا خاں اور ان کے متوسلین کی آواز سنی جاتی رہی۔ اس ایک محدود حلقے کے سوا
اس اہم صوبہ پاکستان میں اہل سنت و الجماعہ ہمیشہ سب مل کر چلے ہیں ختمیہ لائبریری کی
بھی تیغ تکفیر اب کُند ہے اور یہاں جو احترام و اکرام حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب خلیفہ حضرت حاجی
ابواللہ صاحب کا پایا جاتا ہے وہ مولانا احمد رضا خاں کا نہیں۔

عامہ اہل اسلام کی خدمت میں عرض ہے کہ علماء دیوبند کے بارے میں کسی غلط فہمی میں
مبتلا نہ ہوں ان کے بارے میں جب کوئی رائے قائم کریں تو پیر مہر علی شاہ صاحب اور حضرت حاجی
صاحب کے بیانات کی روشنی میں کریں۔ سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ انشاء اللہ یہاں ہم
نے علماء دیوبند اور دیوبند کے بارے میں حضرت حاجی صاحب کے ارشادات ہدیہ قارئین
کر دیئے ہیں۔

جن نیک بختوں کے نصیب میں مسلمانوں کے جوڑنے کی سعادت ملے گی وہ ان تحریر سے
آخرت کی بھی سعادت پائیں گے اور یہاں تک کہ ان کے تلامذہ مسلمانوں میں
محبت و اخوت کی فضا پھیلے گی اور مولانا احمد رضا خاں کی درمیان میں شرمی کی ہوتی دیدار تکفیر
دھڑام سے نیچے آگرے گی۔

آسمان ہو گا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور ظلمت رات کی سیما پاب ہو جائے گی

عقائد خمسہ

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى اما بعد ..

سلف میں جو عقائد اہل السنۃ و الجماعۃ کے نام سے معروف تھے۔ ان میں اہل السنۃ کا اہل بدعت سے جلی اختلاف رہا ہے۔ معتزلہ و کرامیہ، مرجئہ و جہمیہ، امدافض و ثوائج، قدیریہ و جبریتہ اور غلامدہ و باطنیہ یہ سب فرقے بدعت فی العقائد کے مجرم ہوئے اور انہوں نے اسلام سے عناد کی راہ سے نہیں الحاد کی راہ سے مدعی اختیار کی۔

اللہ تعالیٰ سے کوئی مجرم معنی نہیں رہ سکتا۔ وہ عناد کی راہ سے جرم کا ارتکاب کرے یا اسعاد کی راہ سے۔ جرم جرم ہے اور سختی میں اس کی سزا آگ ہے۔

ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا ینفون علینا فمن یلقی فی النار خیر

من یأتی امنا یوم القیمۃ۔ (پہلے ہم سجدہ آیت ۴۰)

ترجمہ۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات میں کجی کی راہ چلتے ہیں وہ ہم پر معنی نہیں رہتے کیا جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن سے آئے تم جو چاہو کرتے رہے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔

جب اللہ تعالیٰ سے کسی فرد یا طبقے کا الحاد معنی نہیں اور وہ اپنے بندوں سے کفر کے

ارتکاب پر راضی نہیں تو وہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اسلامی عقائد کی سرحدوں پر پہرہ دیں اور حق و باطل کو کبھی غلط نہ ہونے دیں۔ اعمقادی فتنوں کا پہلا مرکز عراق تھا یہیں سے شیطان نے سینگ نکالے تو اللہ رب العزت نے یہیں اہل حق کے امام حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) کے دل میں بات ڈالی کہ فقہ اصغر (مسائل کے استخراج) سے

پہلے فقہ اکبر (عقائد کے تحفظ) کی فکر کریں اور آپ نے عقائد اہل سنت پر ایک نہایت مختصر اور جامع پمفلٹ لکھا جس کی بڑے بڑے علماء شرعیں لکھتے تھک گئے۔ لیکن حق یہ ہے کہ حضرت امام کی یہ دوسری صدی کی مختصر تالیف آج بھی عقائد کے ہر فرقے کے خلاف اسلام کی بانگ درلہنے۔ پھر اس راہ پر امام جعفر الطحاویؒ (۳۲۱ھ) نکلے اور آپ نے عقیدہ طحاویہ لکھ کر عقائد اہل سنت کے گرد ایک اور حصار کھڑا کیا۔ اس کی بھی علمائے کبار نے شرحیں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں سعودی حکومت کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اس نے عقیدہ طحاویہ کو پورے عالم اسلام میں اس محنت اور بہت سے پھیلایا ہے کہ اسلاف میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔

اس زمانے کے بریلوی ابتداءً صرف بدعت فی الاعمال کے مزمع تھے۔ بدعت فی العقائد سے اہل السنۃ والجماعۃ سے نہ گئے تھے۔ لیکن تعصب بے جا ضرور یا ست دین میں تاویل اور امتداد زمانہ نے ان میں سے بہت کو اب بدعت فی العقائد کے محاذ پر لا کھڑا کیا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں کے پیشرو مولانا عبدالسمیع رامپوریؒ (۷۷ھ) نے اہل السنۃ والجماعۃ سے فاصلہ اختیار کرنے کے لیے الدارِ ساطعہ کے نام سے جو کتاب لکھی وہ صرف بدعت فی الاعمال کی راہیں ہموار کرنے کے لیے تھی۔ ہنوز بریلویوں نے بدعت فی العقائد کا محاذ نہ بنایا تھا۔ مولانا احمد رضا خاں نے بھی اہل السنۃ والجماعۃ کے درمیان دیر بند سے فاصلہ اختیار کرنے کے لیے ان پر چند عبارات کے بے جا الزامات لگائے۔ تاہم اہل السنۃ والجماعۃ سے عقائد کے فاصلے وہ بھی قائم نہ کر سکے۔ علماء دیوبند سے کوئی ایسے اختلافات وہ سامنے نہ لاسکے جنہیں علماء دیوبند بھی تسلیم کر سکیں۔ اور وہ واقعی اختلافات ہوں محض الزامات نہ ہوں۔

تاہم یہ صحیح ہے کہ مولانا احمد رضا خاں نے علماء حق اہل السنۃ والجماعۃ سے مکمل علیحدگی کے لیے اپنے طریقے کو ایک نئے دین و مذہب کے طور پر پیش کیا اور ان کے معتقدوں اور شاگردوں نے ان کے بعد اپنے عقائد کے لیے محاذ بنا لیے کہ بریلوی جماعت مستقل طور پر اہل السنۃ والجماعۃ سے کٹ گئی اور آج الزام کا تہجد اور اس کے خواشی مرکز اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں خلاف

قانون قرار دیتے جا چکے ہیں۔ اب بریلویوں کو اہل سنت و الجماعہ سے جن عقیدوں میں اختلاف ہے ان میں یہ پانچ عقیدے سرفہرست ہیں۔

- ۱۔ توحید واجب ۲۔ عقیدہ نور ۳۔ عقیدہ حضور و منظور ۴۔ عقیدہ توفیق ۵۔ علم غیب ذاتی کی عطا

اس سالہ ہدایت مقالہ میں ہم ان پانچ عقیدوں کی باری باری تفصیل کریں گے تا معلوم ہو سکے کہ عہد حاضر کے بریلوی لوگ اہل سنت و الجماعہ سے کتنی دور جا کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ لوگ بھی کسی نہ کسی درجے میں اہل سنت تھے مگر بریلوی مولویوں نے جب عوام کو ان کے شرک و بدعت پر ٹوکنے کی بجائے انہیں علمی استناد مہیا کرنا شروع کر دیا تو یہ تاویل کے گہرے پانی میں اتنے دور چلے گئے ہیں کہ اب اہل سنت و الجماعہ کے آئینہ میں ان کا چہرہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کا ظاہری نشان یہ ہے کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ کر بھی وہاں کی باجماعت نمازوں کو محروم واپس لوٹتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان اصولی فاصلوں کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ اس دلدل میں جا گئے ہیں انہیں توبہ اور رجوع الی السبیل کی توفیق دے۔ مگر تجربہ شاہد ہے کہ بدعتی کہ توبہ کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ ابن عساکر اللہ شفی (۱، ۵۵) لکھتے ہیں:-

قيل ان توبة البدعي غير مقبولة وفيه الى الحق بعد الضلال
ليست بمأمولة

اس تحریر سے ہمارا مقصد اپنے بچڑے بھائیوں کی دلآزاری یا تردید نہیں انہیں پھر اہل سنت و الجماعہ کے پیٹ فارم پر لانے کی ایک علمی اور فکری کوشش ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی اگر ایک ہی بات سمجھ لیں کہ دین وہ ہے جو پہلوں سے آئے علماء کا کام مسئلے بنانا ہے مسئلے بنانا نہیں تو آج بھی یہ خلیج بڑی آسانی سے پاٹ سکتی ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

لہ تبیین کذب المفتری ص ۴۴

پکار فوق الاسباب

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى اما بعد :

جہاں کا کاروبار اسباب سے وابستہ ہے

اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کا سارا سلسلہ اسباب سے وابستہ فرمایا ہے۔ تجہاں کی گود میں ہو اور اسے کوئی تکلیف پیش آئے تو وہ ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے سبب بنایا ہے اور ماں کی یہ مدد محنت الاسباب شمار کی جائے گی۔ پھر جو تکالیف ماں سے بھی دور نہ ہوں تو وہ اپنے باپ کی طرف رجوع کرے گا اور جہاں باپ بھی اس کے درد کا دواں نہ ہو سکے وہ حاکم کی طرف رجوع کرے گا اور جہاں حکام بھی اس کے کام نہ آسکیں اور حملہ اسباب اس کی ضروریات پوری نہ کریں تو پھر اس کی روح اندر سے جاگ پڑتی ہے اور ایک ذات ہے جسے وہ فوق الاسباب پکارتا ہے اور اس ایک کے سوا کوئی نہیں جسے فوق الاسباب پکارا جائے۔ پکار فوق الاسباب یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہی ہے جو دور و نزدیک سے ہر ایک کی سنتا ہے اور جو چاہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس وقت اس کی یہ پکار اس کے عقیدہ توحید کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک یقین کرے گا وہ اس ایک ذات کے سوا کسی کو فوق الاسباب نہ پکارے گا۔ اگر کوئی کسی اور کو فوق الاسباب پکارے تو یہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا۔

کسی دوسرے کو فوق الاسباب پکارنا شرک ہے

یہ پکار فوق الاسباب ہی وہ نقطہ اختلاف ہے جس پر مشرکین توحید کے قائلین سے جدا ہوتے ہیں۔ دو خدا کے عنوان سے کوئی کبھی موحدین سے جدا نہیں ہوا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اب تک کوئی مشرک دو برابر کے خداؤں کا قائل نہیں گزرا۔ جو بھی شرک کی تاریک وادی میں گرا بڑے خدا کے ایک ہونے کے اقرار کے ساتھ اور یہ اس طرح کہ اس نے تصور کر لیا کہ یہ اس کے چھوٹے معبود بڑے خدا کی عطائی قوتوں سے اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں وہ اپنے نفع و نقصان کی امیدیں ان سے لگاتے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کوئی شرک نہیں کر رہا بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان بزرگوں کو مصیبت زدگان کی مدد کے لیے پہنچنے کی طاقت خدا نے دے رکھی ہے اور ان کی پاک روحیں اس طرح فوق الاسباب مصیبت زدہ کی مدد کے لیے پہنچتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔

اسلام میں جس طرح عبادت کے لائق ہونا صرف اللہ رب العزت کی شان ہے فوق الاسباب کسی کی مدد کو پہنچنا یہ بھی بس اسی کا کام ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ ہم عبادت بھی اسی ایک کی کریں اور فوق الاسباب مدد بھی صرف اسی ایک سے مانگیں۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

ہم تجھی ایک کی عبادت کریں اور تجھ سے ہی (فوق الاسباب) مدد مانگیں۔

بریلوی لوگ عبادت میں تو اقرار کرتے ہیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں لیکن قبروں سے مدد مانگنے اور اپنے نفع و نقصان کی امیدیں باندھنے

میں وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ شرک کی وہ گہری دلدل ہے جس میں یہ دھنستے چلے جا رہے ہیں اور جو بھی انہیں اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرے اسے کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا ان قبروں والوں کا بے ادب ہے اور گستاخ ہے۔

عزیزانِ مَن: بات اس طرح نہیں یہ جن بزرگوں کے مزارات ہیں یہ سب اپنی عقیدوں پر تھے جنہیں آج تم دیوبندی عقائد کہتے ہو یہ حضرات شرک سے کوسوں دُور تھے آپ کو یقین نہ آئے تو ان حضرات کی لکھی کتابیں پڑھیں۔ یہ اس وقت بھی ان تمام کاموں سے سیرا ہیں جو ان کی قبروں پر یہ بریلوی کر رہے ہیں اور ان کے نام کی دہائی دے رہے ہیں۔

آپ مٹان حضرت شاہ بہاؤ الحق کے دربار پر جائیں تو آپ کو دُور سے ہی آوازیں سنائی دیں گی۔ شاہ بہاؤ الحق میرا بڑا دھک۔ قصور حضرت پلے شاہ کے مزار پر حاضری دیں تو وہاں بھی حاجت مندا اپنی حاجتیں لیے مزار کے سامنے کھڑے نظر آئیں گے۔ لاہور آئیں تو حضرت علی حجویری کے مزار پر آپ کو یہی نقشہ ملے گا۔ پاکپتن جائیں تو مزار سے باہر بیٹھے ملنگ آپ کو دکھائی دیتے ہی حضرت باوا فرید الدین سے فریادیں کرتے سنائی دیں گے۔ ہر علاقے ہر شہر اور ہر بستی میں یہ بزرگوں کی قبریں ہیں جہاں پکار فوق الاسباب کی صدا سن لگی ہیں اور پھر وہاں ان قسمیں کھانی والوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو اپنے ہر بول پر یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہماری دین و دنیا کی حاجتیں تو اپنی قبروں نے پوری کی ہیں۔

پکار فوق الاسباب صرف خدا کے لیے ہے

قرآن کریم میں پکار فوق الاسباب بندے کی اپنے معبود سے وابستگی بتاتی گئی

ہے۔ جب اس نے کسی کو فوق الاسباب پکارا تو گویا اس نے سے اللہ (معبود) مان لیا۔ قرآن کریم کہتا ہے :-

① قل انما ادعوا ربی ولا اشرك به احدا۔ (پہلے آیت ۲۰)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیں میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

② ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه۔ (پہلے المؤمنون ۱۱۷)

ترجمہ۔ اور جو کوئی خدا کے ساتھ کسی اور اللہ کو پکارے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں سو اس کا حساب اس کے پروردگار کے ہاں ہوگا۔

③ والدين لا يدعون مع الله الها اخر۔ (پہلے الفرقان ۶۸)

ترجمہ۔ اور جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔

④ فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين۔

(پہلے الشعراء ۲۱۳)

ترجمہ۔ اور آپ اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکاریے ورنہ آپ بھی پکڑیں آجائیں گے۔

⑤ قل ائندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا۔ (پہلے الانعام ۷۱)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیں کیا ہم مسلمان اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی نفع دے سکے نہ نقصان ؟

اس سے صاف پتہ چلا کہ پکارا جانے کے لائق وہی ہے جو ہمارے نفع و نقصان کا مالک ہو۔

⑦ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (پکا)
ترجمہ۔ اور جن کو یہ (مشرکین) اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے وہ تو خود پیدا شدہ ہیں۔

معلوم ہوا کہ پکارنے کے لائق صرف وہی ایک ذات ہے جس میں دوسروں کے پیدا کرنے کی طاقت ہو۔ پھر اسی سورت میں آگے فرمایا ۱۔

⑥ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا۔ (پکا النحل ۸۶)

ترجمہ۔ اور وہ ایک اللہ کے بعد ان کی بھی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں کسی رزق کے مالک نہیں۔

یہاں پکارنے کا لفظ نہیں عبادت کرنے کا لفظ ہے۔ اس سورت کی آیت ۲ میں اس کو يدعون من دون اللہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ پکار فوق الاسباب ایک عبادت ہے اور بندہ جب اسے فوق الاسباب پکارتا ہے تو گویا وہ اپنے کو عاجز کہ رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے۔

⑧ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ (پکا الاعراف ۲۷)
ترجمہ۔ اور فرشتے کہیں گے کہاں گئے وہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے؟

⑨ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ (پکا بنو اسرائیل ۵۶)

ترجمہ۔ آپ کہیں اللہ کے سوا تم جن کو معبود بنائے بیٹھے ہو ان کو پکارو دیکھو وہ تم سے ہرگز کستی تکلیف کو دور نہ کر سکیں گے اور نہ اسے کچھ

بدل سکیں گے۔

معلوم ہوا پکارنے کے لائق وہی ہے جس کے ہاتھ میں حالات بدلنے کی قوت ہو اور وہ انسان کے نفع و نقصان کا مالک ہو جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ تو انسانوں کی موت و حیات یا نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔

(۱۱) امن یحبیب المضطر اذا دعاہ و یکشف السوء..... ۛ اللہ

مع اللہ۔ (نمل ۶۱)

ترجمہ۔ کون ہے جو کسی بے قرار کی سنے جب وہ اسے پکارے
اور وہ اس کے دکھ کو دور کرے..... کیا اللہ کے سوا کوئی اور

بھی اللہ ہے۔

قرآن کریم کی یہ دس آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ پکار فوق الاسباب کے لائق صرف ایک اللہ ہے وہی ہے جو پکارنے والے کے دکھ کو دور کر سکتا ہے اور وہی اللہ (معبود) ہے جسے فوق الاسباب پکارا جائے اور وہ کسی دکھی اور غمزدہ کی پکار سن سکے۔

منہایت تعجب کی بات ہے کہ بریلوی خدا کے ایک ہونے کے دعوے میں تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن جب پکار فوق الاسباب کی بات آجاتے تو ان کی نظریں ہپانک ان قبروں کی طرف پھر جاتی ہیں جو ان کے تصور میں اپنے اپنے علاقے میں ایک بڑے خدا کی نگرانی میں بریلویوں کی حاجت روائی کر رہی ہیں۔ اس اختلاف پر اس جہت سے نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بریلوی دوستوں نے ابھی تک اسلام کے عقیدہ توحید کو نہیں سمجھا۔ ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسی ایک کے فوق الاسباب پکارا جانے کے لائق ہونے میں کوئی تغافل محسوس نہ کرتے اور نہ ملا کہتے کہ جو فوق الاسباب پکارا جانے کے لائق ہے وہ

وہی ایک ہے جو ہم سب کا خدا ہے اور وہی ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے اور وہی ایک ہے جسے ہم فوق الاسباب پکار سکتے ہیں اور وہ ہم بے کسوں کی سنتا ہے اور ہمارے دکھ دور کر سکتا ہے۔

جب کوئی سبب اور ذریعہ دکھائی نہ دے

سلسلہ اسباب ٹوٹنے کی کامل ترین صورت وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو پیش آئی رات کی تاریکی ذرائع کو آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے کافی تھی پھر زمین کے اوپر انسان کو کوئی سبب سچائی دے سکتا ہے لیکن دریا کی تاریکی میں نظر کہاں جائے اور وہاں بھی کھسے طور پر نہیں آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے اسباب اور ذرائع کے ٹوٹ جانے کا اس سے زیادہ واضح منظر کیا ہوگا؟ کوئی ذریعہ اور سبب نہ ہو لے کے اس حال میں اور ان تہ درتہ اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ پکار فوق الاسباب کی اس سے زیادہ دلائل و تصویرات اور کیا ہوگی قرآن کریم میں ہے۔

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ الْحَمْدُ لَكَ مِنَ الظَّالِمِينَ هَذَا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَرِهُوا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ هَذَا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ الْيُسْحَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ نَوحًا هَذَا هُمْ كَانُوا يَسْتَغِيثُونَ فِي الْخَيْلِ وَمِنْ دُونِهَا رُحَمَاءَ وَكَانُوا الْغَاشِقِينَ هَذَا رُحَمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ

نوح علیہ السلام نے فوق الاسباب کس کو پکارا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فوق الاسباب کس کو پکارا یہ اس آیت سے پہلے بیان ہو چکا اب اس مچھلی والے کی پکار فوق الاسباب بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آیات مذکورہ کا ترجمہ پڑھیے۔

ترجمہ اور یاد کیجئے اس مچھلی والے کو۔ جب وہ غصہ میں نکلا، اس نے سمجھا کہ ہم (اس بستی کے باہر) اس پر کوئی دار و گیر نہ کریں گے۔ پھر اندھیروں میں اس نے آواز دی کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے ہر کمزوری سے میں قصور وار تھا۔ پھر من لی ہم نے (اس کی پکار) اور اسے اس غم سے نکالا اور اسی طرح (فوق الاسباب) ہم مومنین کو بچاتے ہیں۔ اور ذکر کیا کو بھی یاد کیجئے جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور بخشا ہم نے اس کو سچائی اور اچھا کر دیا اس کے لیے اس کی زوج کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں پہل کرتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو اُمید اور خوف میں گھرے ہوئے ہمارے آگے وہ (اپنی) عاجزی ظاہر کرتے رہے۔

پکار فوق الاسباب کی مثال دریا کے پیٹ اور پھر مچھلی کے پیٹ سے آواز دینے سے بڑھ کر اور کیا ہوگی۔ حضرت ذکر کیا کی بیوی الگہ بانجھ نہ ہوتی تو بیٹے کی پیدائش اسباب عادیہ میں سے تھی اور اب جبکہ آپ پر بڑھا پا غالب ہے ہڈیاں کمزور پڑ چکیں سر سفیدی کے شعلے مار رہا ہے بیوی بانجھ ہو چکی ان حالات میں آپ کی اللہ رب العزت کے حضور بیٹے کی پکار واقعی پکار فوق الاسباب ہے۔ یہ صرف ایک دذنبیوں کی بات نہیں اس سورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ سو اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ تمام انبیاء کرام فوق الاسباب صرف اسی ایک کو پکار رہے ہیں اور حضرت یونس نے اس فوق الاسباب پکار میں اللہ رب العزت کو معبود کہہ کر ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بات کھلے طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ پکار فوق الاسباب واقعی ایک عبادت ہے اور جو شخص اپنی کسی مصیبت میں اسباب عادیہ سے بالاکسی دلی یا بنی کو پکارتا ہے وہ اسے خدا کے ساتھ شریک کر رہا ہے کہ اس کا جو معاملہ صرف ایک رب سے ہونا چاہیے تھا اس نے وہ ان دلیوں اور نبیوں سے قائم کر رکھا ہے حضرت ذکر یونس نے بھی جب فوق الاسباب اپنے رب کو پکارا تو اسے رب کہہ کر پکارا کہ شان النہیت

اور شانِ ربوبیت صرف ایک ذات ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ اسے فوق الاسباب پکارا جائے۔

مشرکین پر شرک کا حکم کیسے لگا

مشرکین پر شرک کا حکم صرف اس پیرایہ میں نہیں لگا کہ وہ بتوں درختوں پتھروں یا آگ اور پانی کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی فوق الاسباب پکار کو بھی ایک پیرایہ عبادت قرار دیا ہے اور مشرکین کے اس عمل کو شرک کہا ہے۔

دیکھئے پ الانعام ع، پک الحج ع ۱۰، پک سبار ع ۲، پک الزمر ع ۲۴، پک الاحقاف ع ۱ قرآن کریم میں بیسیوں مقامات میں مشرکین کا شرک یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ اپنی شکلات اور مصائب میں اور اپنے نفع و نقصان میں اپنے بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے اللہ رب العزت نے ان کی اس فوق الاسباب پکار کو شرک قرار دیا ہے۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ

اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يَعْبُدُكُمْ اِنْ تَدْعُوهُمْ يُجِيبُكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (پک الفاطر ع ۲)

ترجمہ۔ یہ اللہ ہے رب تمہارا۔ اسی کی بادشاہی ہے۔ اور جن کو تم اس کے سوا اپنے نفع و نقصان (فوق الاسباب) پکارتے ہو وہ گٹھلی کے ایک چھکے کے (پیدا کرنے کے) بھی مالک نہیں بنائے گئے۔ اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار نہ سن سکیں گے اور سن بھی لیں تو تمہاری بات کو نہ پہنچ سکیں گے اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک سے لا تعلقی ظاہر کریں گے اور تجھے کوئی یہ نہ بتا سکے جیسا کہ اللہ خبیر تمہیں بتلا رہا ہے۔

اس آیت میں ان مشرکین کے اپنی تکالیف اور مصیبتوں میں اس فوق الاسباب پکارے کو صریح

طور پر شرک کہا ہے۔

پکار فوق الاسباب عقیدہ توحید کا جزو ہے

نامناسب نہ ہوگا کہ ہم اس پکار فوق الاسباب کے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اسلام کے عقیدہ توحید کو کچھ بیان کر دیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح انسان عبادت کے لائق صرف ایک خدا کو جانتا ہے وہ فوق الاسباب مدد کے لیے بھی صرف اسی ایک کو پکارے اور وہی ایک ہے جو ہر ایک کی فریاد فوق الاسباب دور اور قریب سے برابر سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔

بریلویوں کی تاویل کہ بڑا خدا تو واقعی ایک ہے لیکن اس کی عطائی قوتوں سے ہر علاقے میں کچھ قبریں ہیں جو انسانوں کے نفع و نقصان موت و حیات اور تندرستی اور بیماری کی مالک ہیں اور وہ بڑے خدا کی عطائے بریلویوں کی مدد کو پہنچتے ہیں یہ ہرگز صحیح نہیں۔

عالمی حیثیت میں بریلویوں کا یہی تعارف ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں ہے۔

اور چونکہ آپ حاضر و ناظر۔ عالم الغیب اور نور میں اس لیے بریلوی حضرات کے نزدیک آپ سے مدد مانگنا۔ آپ کو پکارنا اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جائز ہے آپ کو مدد کے لیے جو پکارتا ہے اس کی آپ سنتے ہیں اور مدد کو پہنچتے ہیں۔

اب ہم اسلام کے عقیدہ توحید کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ اس روشنی میں شاید ہی بریلوی آپ کو کہیں نظر آئیں۔ تاہم اس سے ہمارے

قارئین بات سنی سمجھ پائیں گے کہ بریلویوں کے عقیدہ توحید میں اور مشرکین مکہ کے عقیدہ توحید میں شاید ہی کوئی فرق ہو۔ البتہ یہ امتیازی مثال جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے، آپ کو ان میں تو ملے گی لیکن ان کو آپ اس حال میں بھی کسی نہ کسی بزرگ سے اپنا بڑا پار کراتے پائیں گے۔ قرآن کریم میں ان کے اخلاص کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ:-

فاذركوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين.

(آل العنکبوت، ۶۵)

ترجمہ۔ سوجب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایک اللہ کو ہی پوئے
اخلاص سے پکارتے ہیں۔

مگر ان کی کشتی جب کہیں گھر جائے تو یہ اس وقت بھی اہل مزار کو پکارتے

ہیں خدا کو نہیں۔

بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی

ترجمہ۔ میری کشتی بلاؤں کے بھنور میں گھر چکی ہے اے خواجہ معین الدین میری مدد فرمائیں

وہا نا اشرع فی البیان وہو المستعان وعلیہ التکلان

اسلام کا عقیدہ توحید

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى اما بعد :

الباب الاول۔ اہل سنت کا عقیدہ توحید

اسلام کا سب سے اہم اور ممتاز عقیدہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے اور یہی فطرت کی وہ صدا ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام قوتوں نے گھٹنے ٹیک دیئے۔ اسلام کے اس عقیدے نے ہندوستان کی قدیم اقوام کو وہ اجرام فکی پوجنے والے ہوں یا آگ اور پانی کے پوجنے والے — چینی ہوں یا بدھ — ہندو ہوں یا اور کوئی مشرک قوم، تاریخ کے ایک مختصر دور میں اپنی علاقائی اصل سے دور اور اسلام کے عقیدہ توحید سے پُر نور کر دیا تھا اور پھر جب دھر بھی وہ مسلمان اپنی اس فطری صدا کو لے کر گئے مقبولیت عامہ نے ان کے قدم چومے اور دیکھتے دیکھتے اسلام ہندوستان کا ایک عظیم مذہب بن گیا اس کا طرہ امتیاز یہی عقیدہ توحید تھا جس نے ہندوؤں کو مجبور کیا کہ وہ سناتن دھرم میں ترمیم کریں ہندوستان میں آریہ سماج نے جنم لیا یہ وہ دور ہے کہ ابھی اسلام اور دوسرے جاہلی مذاہب کے اختلاط سے مسلمانوں میں نئے نئے فرقے نہ بنے تھے جو صحیح پیر اسلام بننے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے عقیدہ توحید کو اس کے اصول و فروع اور احکام و رموز سے پہچانیں اور علم و عمل کا کوئی ایسا پیرایہ اختیار نہ کریں جس سے اسلام کا یہ چشمہ گدلا ہونے کے خطرہ میں ہو۔

اس وقت ان مباحث میں ہمارا رخ غیر مسلم قوموں کی طرف نہیں ہے۔

ہمارے پیش نظر زیادہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مدعی ہیں اور اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں اور تاریخ کا اپنا امتیازی نام اہل السنۃ والجماعۃ دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس پر ناز کرتے ہیں — لیکن زمین کی بوقلمونی اور مغربی سیاست کے سامنے انہیں کہاں سے کہاں لے آئے ہیں یہ بات آپ پر آگے کھلے گی۔

② اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بیان

اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے اور اس کی کئی صفات ہیں وہ ذات واجب ہے اور اس کے سوا جو ہے وہ ممکن الوجود ہے کہ نہ اس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا ضروری ہے لیکن ذات واجب کے بارے میں ایسے تصور کو کوئی راہ نہیں۔ واجب الوجود صرف اسی کی ذات ہے اور باقی ہر چیز کے وجود میں صرف اسی کا ہمتہ ہے ہم سب اپنے وجود اور بقا میں اس کے محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے اسے کسی کا احتیاج نہیں — بادشاہ اپنی حکومت چلانے میں وزیروں اور اپنے عملے کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بھی تو ایک انسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلانے میں کسی کا محتاج نہیں یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ اس نے فرشتوں اور انسانوں کو اپنے اپنے کلام پر لگا رکھا ہے۔ کائنات کا نظام چلنے میں اس کی صفات کا ظہور ہے اور اس کے اسماء حسنیٰ کی مطابقت سے یہ کائنات کے کارخانے چل رہے ہیں۔ قرآن کریم کی رُود سے غنی صرف اسی کی ذات ہے۔ ہم سب فقرا ہیں اور اس کے محتاج اور سراپا احتیاج۔

علی حسب الاسماء تجری امورہم   دھمکۃ وصف الذات للحکمہ اجرت

یہ صفات اس کی ذات کا غیر نہیں اور یہ کائنات ان کا ظہور ہے۔ یہ بتلا رہا ہے کہ وہ ایک ہے جس کے بے شریک مہمقوں میں کائنات کی تدبیر ہے۔ یدبر الارض من السماء الى الارض اس کی شان ہے۔ اس کی ذات ایک ہے اور ایک بطور ایک ہے بطور ایک یونٹ کے نہیں۔ عیسائی خدا کو ایک یونٹ کے طور پر ایک مانتے ہیں جس میں ہاتھیں اقنوم ہیں اس لیے ان کا عقیدہ توحید کہلاتا ہے

عین اسلام کی رو سے اللہ رب العزت ایک ذات ہے اور ہم سب اس کی میں یقین کرتے ہیں۔ رہیں اس کی صفات تو وہ متعدد ہیں۔ لیکن وہ سب ایک پیرائے میں ہیں اس کا غیر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی صفات ہیں اور اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔

③ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی ضرورت ہے

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے بسایا ہے۔ انسان کی عام ضرورتیں اسباب پوری ہوتی ہیں اور انسان ان اسباب کو صحیح طور پر ترتیب دینے اور ان کے ذریعہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں دن رات کام کر رہے ہیں لیکن بار بار انہیں ایسے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اسباب سب رہ جاتے ہیں اور وہ سہرا پا متیاج ایک بے بس قالب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں انسان ایک ایسی ہستی کی طرف دیکھتا ہے جسے وہ فوق الاسباب آواز دے سکے وہ سامنے نہ بھی نظر آئے تو وہ اسے پکارے کوئی سننے والا نہ ہو تو بھی وہ اسے آواز دے ایمان ہے جو اس بے سہارا کو سہارا دے رہا ہے اور بتلاتا رہا ہے کہ کوئی سننے والا ہے اور اسے کھینے والا ہے۔ یہ فوق الاسباب استمداد اس ایک ذات سے ہی متعلق ہو سکتی ہے جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ انسان تمام دنیوی اسباب کو اس کے ماتحت سمجھے

اور وہ خود کسی سبب اور واسطے کے ماتحت نہ ہو۔

جو انسان کسی ایسی ہستی پر اعتقاد نہ رکھتا ہو جسے وہ اسباب سے بالا ہو کر کبھی پکار کے تو وہ زندگی کے مایوس لمحوں میں سراپا موت ہو گا اسے اس زندگی میں زندہ نہ سمجھا جا سکے گا۔ یہ صرف امید کی ایک کرن ہے جو اُس کا رخ اللہ رب العزت کی طرف پھرتی ہے اور وہ اس میں جی کر جیتا ہے اور اسے چھوڑ کر مرتا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو واقعی ایک ہستی کی طرف راہ چاہیے جسے وہ اسباب سے بالا رہ کر بھی آواز دے سکیں اور وہ ان سب کی سنتا ہو۔ انسان کی یہ فریادیں صرف ایک اللہ سے پوری ہوتی ہے اور یہ واللہ نہ نیاز مندی صرف ایک ذات سے ہی متعلق ہو سکتی ہے یہ فوق الاسباب نیاز مندی اور صلے استمداد خود ایک عبادت ہے اور اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے۔ جو شخص ضرورت کے وقت کسی مخلوق کو مافوق الاسباب پکارتا ہے اور اسے اپنا فریاد رس اور حاجت روا جانتا ہے وہ یقیناً اسے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ مقام صرف ایک اللہ کا ہے کہ بندے اسے مافوق الاسباب اپنی مدد کے لیے پکاریں۔

یہاں بریلوی عوام عقیدہ اہلسنت سے یکسر ہٹ جاتے ہیں جب ان کے علماء انہیں یہ راہ دکھاتے ہیں کہ وہ فوق الاسباب ان لوگوں کو بھی آواز دے سکتے ہیں جو خود آج قبروں میں آرام فرما ہیں اور وہ دور سے ان کی فریاد فوق الانساب سنتے ہیں۔

یہی وہ تاریک راہ ہے جو ان علماء نے اپنے عوام کو سمجھائی ہے۔ یہ علماء تو کوئی باریک سی تاویل کر کے خود اس کی تاریکی سے نکل جاتے ہیں لیکن عوام تو ان باریک تاویلات کے متحمل نہیں ہوتے اور یہ لوگ انہیں اپنے اسی درجے میں

چھوڑتے ہیں جس میں آج سینکڑوں افراد محروم الایمان ہو کر قبروں میں جا رہے ہیں اور ان کے علماء کو ان پر کوئی رحم نہیں آتا۔ یہ ان کے جنازے بھی پڑھاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ان کے کندھوں پر کفر و شرک کا کتنا بوجھ لا دیا کہ انہیں اس دنیا سے رخصت کیا ہے بے رحمی کی بھی آخِر کوئی حد ہوتی ہے۔

⑤ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ

اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ ان کی ضد اس میں نہیں پائی جاسکتی وہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں جیسے اس کی صفت علم، حیات، قدرت، ارادہ، کلام، اور سمع و بصر ہے اب ان کی ضد ادبیہ جہل، عدم حیات، عجز وغیرہ ان کا اس کے بارے میں اقرار نہیں کیا جاسکتا اور کچھ ایسی ہیں کہ ان کی ضد بھی اس میں موجود ہے۔ احیاء اس کی صفت ہے تو امانت بھی اس کی صفت۔ وہ زندہ کہتا ہے تو مارتا بھی ہے۔ شفا دیتا ہے تو مریض بھی کرتا ہے یہ اس کی صفات فعلیہ ہیں۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا کوئی کسی صفت میں اس کا شریک نہیں۔ تو لازم ہے کہ ہم بیمار کرنے والا اور شفا دینے والا اور زندگی دینے والا اور موت دینے والا، اولاد دینے والا اور نہ دینے والا اسی ایک کو سمجھیں جسے ہم خدا کہتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس نے عطائی طور پر اپنی یہ منتیں اپنے پیارے بندوں کو بھی دے رکھی ہیں تو پھر کھلے طور پر اس عقیدے کا اعلان کر دینا چاہیے کہ انبیاء و اولیاء اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں اس کے شریک ہیں اور اس نے خود ہی ان کو یہ طاقتیں بخش رکھی ہیں۔ وہ عطائی طور پر اس کی ان صفات میں اس کے شریک ہیں۔

استغفر اللہ من جميع محال الشريك واداته۔

⑤ کائنات کو بنانا اور چلانا دونوں صرف خدا کی قدرت میں

کائنات کو پیدا کرنا (جو اس کی صفت خلق کا ظہور ہے) اور پھر اس میں اپنا تصرف کرنا اس میں امر (محکم و اذن) نافذ کرنا یہ دونوں کام ایک اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہیں۔ جن امور کو اس نے اسباب سے وابستہ فرمایا ہے ان میں بیشک اسباب عمل میں آتے ہیں مگر ان میں بھی اللہ تاثیر فرماتا ہے تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ورنہ اسباب دھڑکے دھڑکے رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تاثیر اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے بندے عمل کرتے ہیں اور وہ ان کے عملوں کو تخلیق بخشتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے :-

خلقکم و ما تعملون۔ (رَبِّ الصَّافَاتِ ۹۲)

ما تعملون کا عطف کم کی ضمیر مفعول پر ہے۔ ہمارے کام اچھے ہوں یا برے
لو ان کا کسب کر لے والے ہم ہیں مگر ان سب کا خالق اللہ ہے اور وہی ایک ہے جو
ہر چیز کا پیدا کر لے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء۔ (رَبِّ الزُّمَرِ ۶۲)

بریلویوں کا یہ عقیدہ کہ کائنات کو پیدا تو خدا نے کیا ہے لیکن اب اسے تجربے
چلا رہی ہیں اور ہر علاقے میں بڑے درویش زیر زمین یہ سارا کاروبار کر رہے ہیں
اور انہی کے تصرف سے دنیا چل رہی ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں بالکل غلط
ہے اور مرتجح شرک ہے۔

خلق اور امر دونوں اس کے ہاتھ میں ہیں

قرآن کریم میں ہے :-

اِلاَّ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ (رَبِّ الْاَعْرَافِ ۵)

ترجمہ سن لو اسی کا کام پیدا کرنا ہے اور اسی کا کام حکم کرنا ہے بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب جہانوں کی ربوبیت فرماتا ہے۔

اس سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے پھر عرش الہی کا ذکر ہے پھر رات اور دن کے آگے پیچھے آنے کا بیان ہے اور سورج چاند اور ستاروں کی تسخیر کا بیان ہے پھر اعلاں ہوتا ہے کہ خلق اور امر دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں اب یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ کائنات کی پیدائش تو صرف اس کے ہاتھوں ہوئی اور اب اس کو صرف قبروں والے چلا رہے ہیں اور خدا (معاذ اللہ) ایک طرف تھٹی کیسے بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ اب بندوں کے لینے دینے سے فارغ ہو چکے ہیں (استغفر اللہ) غلت اید یہم بل ید اہ مبسوطان۔

نامناسب نہ ہو گا کہ ہم یہاں اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ بھی لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو چلانے کا کام ہرگز کسی کے تفویض نہیں کیا وہی اسے بنانے والا ہے اور وہی اسے چلانے والا ہے: پہلے ہم یہاں حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا بیان قلمبند کرتے ہیں اور پھر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کا اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ میں اور بریلویوں کے عقیدہ میں کتاباً فرق ہے۔

حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی (۵۶۱ھ) شیعوں کے فرقہ مغوغہ کے بارے میں لکھتے ہیں:-

واما المفوضۃ فہم القائلون ان اللہ تعالیٰ فوض تدبیر الخلق
الی الائمۃ وان اللہ تعالیٰ قد اقتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی
علی خلق العالم وتدبیر الخلق وان کان ما خلق اللہ من ذلک
شیاء وکذلک قالوا فی حق علیؑ

لہ غنیۃ الطالبین جلد ۱ ص ۱۰۰

ترجمہ شیعوں کے فرقہ مفسدہ کے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کائنات املاہوں کے سپرد کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق جہاں اور تدبیر کائنات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قدرت دے رکھی ہے گو اس میں کچھ چیزیں اس نے بھی پیدا کر رکھی ہیں اور وہ حضرت علیؑ کے ہائے میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اس بحث میں کہ خلق و امر کا نظام کیا اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔

لفظ امر قرآن کریم میں بیسیوں جگہ آیا ہے اور اس کے معنی کی تعیین میں علماء نے کافی کلام کیا ہے۔ آیت اللاہ الخلق والامر میں خلق کو امر کے مقابل رکھا ہے جس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ خدا کے یہاں دو تدبیر بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک خلق اور دوسرا امر دونوں میں کیا فرق ہے اس کو ہم سیاق آیت سے بسہولت سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے فرمایا: ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستۃ ایام (اعراف رکوع ۷) یہ تو خلق ہوا اور درمیان میں استواء علی العرش کا ذکر کر کے جو شان حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا یفشی اللیل النہار یطلبہ حیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ (الاعراف رکوع ۸) یعنی ان مخلوقات کو ایک معین و حکم نظام پر چلاتے رہنا جسے تدبیر و تصرف کہہ سکتے ہیں یہ امر ہوا۔ اللہ الذی خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن یتنزل الامر بینہن (طلاق رکوع ۲) گویا دنیا کی مثال ایک بڑے کارخانہ کی سمجھو جس میں مختلف

قسم کی مشینیں لگی ہوں کوئی کپڑا بن رہی ہے کوئی آٹا پیس رہی ہے کوئی کتاب چھاپتی ہے کوئی شہر میں روشنی پہنچا رہی ہے کسی سے پنکھے چل رہے ہیں وغیرہ لک۔ ہر ایک مشین میں بہت سے کل پُرزے ہیں جو مشین کی عرض و غایت کا لحاظ کر کے ایک معین انداز سے ڈھالے جاتے اور لگائے جاتے ہیں۔ پھر سب پُرزے جوڑ کر مشین کو فنٹ کیا جاتا ہے۔ جب تمام مشین فنٹ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب الیکٹرک (بجلی) کے خزانہ سے ہر مشین کی طرف جدا جدا رستہ سے کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان واحد میں ساکن و خاموش مشینیں اپنی اپنی ساخت کے موافق گھومنے اور کام کر لے لگ جاتی ہیں۔ یہ بجلی ہر مشین اور ہر پردہ کو اس کی مخصوص ساخت کے مطابق گھماتی ہے۔ حتیٰ کہ جو قلیل و کثیر کبریاں روشنی کے لمپوں اور قمتوں میں پہنچتی ہے وہاں پہنچ کر ان ہی قمتوں کی ہتیاات اور رنگ اختیار کر لیتی ہے۔

اس مثال میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا اس کے کل پُرزوں کو ٹھیک اندازہ پر رکھنا پھر فنٹ کرنا ایک سلسلہ کے کام ہیں جس کی تکمیل کے بعد مشین کو چالو کر لے کے لیے ایک دوسری چیز (بجلی یا سٹیم) اس کے خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ نے اول آسمان و زمین کی تمام زمینیں بنائیں جس کو خلق کہتے ہیں ہر چھوٹا بڑا پردہ ٹھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جسے تقدیر کہتے ہیں۔ قدرہ تقدیر اسب کل پُرزوں کو جوڑ کر مشین کو فنٹ کیا جسے تصور یہ کہتے ہیں۔ خلقناکم ثم صورناکم (الاعراف رکوع ۲) یہ سب افعال خلق کی تدبیر تھے۔ اب ضرورت

مخفی کہ جس مشین کو جس کام پر لگانا ہے لگا دیا جائے۔ آخر مشین کو
چالو کرنے کے لیے امر الہی کی بجلی چھوڑ دی گئی۔ شاید اس کا تعلق
اسم باری سے ہے۔ الخالق الباری المصور (المحرر کو ص ۲) وحی
المحدث خلق الحجة وبرأ النعمة وفي سورة الحديد من قبل ان
نبرأها ای النفوس كما هو مروی عن ابن عباس وقتادة والحسن
غرض ادھر سے حکم ہوا چل فوراً چلنے لگی۔ اسی امر الہی کو فرمایا۔ انما امر
اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون (یسین رکوع ۵) دوسری
جگہ نہایت وضاحت کے ساتھ امر کن کو خلق جسد پر مرتب کرتے
ہوا اشارہ ہوا خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (آل عمران کو ص ۶)
بلکہ تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کن فیکون کا مضمون جتنے
مواعظ میں آیا عموماً خلق و ابداع کے ذکر کے بعد آیا ہے جس سے
خیال گزرتا ہے کہ کلمہ کن کا خطاب خلق کے بعد تدبیر و تصرف کے
لیے ہوتا ہوگا۔ واللہ اعلم

بہر حال میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں امر کے معنی حکم کے ہیں اور وہ حکم یہ ہی ہے
جسے لفظ کن سے تعبیر کیا اور کن جنس کلام سے ہے جو حق تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے جس
طرح ہم اس کی تمام صفات (مثلاً حیات سمع و بصر وغیرہ) کو بلا کیف تسلیم کرتے ہیں
کلام اللہ اور کلمۃ اللہ کے متعلق بھی یہی مسلک رکھنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی ص ۱)
اکابر اہل سنت حضرت شیخ جمالی اور حضرت علامہ عثمانی کی ان تشریحات سے
واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے خلق و امر پر اسی کا قبضہ ہے اسی نے جہان کو بنایا ہے اور
وہی اکیلا اسے چلا رہا ہے۔ اس کے پیدا کردہ اسباب سب اس کے ماتحت ہیں
اس نے جہان کی تدبیر کرنے اور چلانے کی چابیاں کسی کے سپرد نہیں کیں۔ سو بریلویوں
کا یہ عقیدہ صحیح نہیں کہ اس جہاں کو اب قبروں والے ہی چلا رہے ہیں۔

⑥ اللہ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک نہیں کرتا

بریلوی مہار اپنے عوام کو توحید کا بس یہی عقیدہ بتاتے ہیں کہ بڑا خدا اس ایک خدا کے سوا کوئی نہیں اور پھر انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو عطائی کی اوٹ میں جھٹ اس کی صفات میں شریک کر دیتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ ذاتی طاقت سے کسی کو اولاد دیتے ہیں اور یہ پیر و فقیر خدا کی عطائی قوت سے اپنے حلقے میں آنے والوں کو اولاد و رحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر کسی کو بیماری اور شفا دیتے ہیں اور یہ پیر و فقیر عطائی طور پر لوگوں کو بیمار کرتے ہیں اور شفا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ علم ذاتی سے غیب کی ہر بات کو جانتے ہیں اور انبیاء و اولیاء علم عطائی سے ہر غیب کو معلوم کر لیتے ہیں۔

افسوس! یہ لوگ کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ذاتی طور پر تو کوئی فرقہ بھی خدا کی ذاتی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جن مشرکین نے شرک کی راہیں اختیار کیں وہ بڑے خدا کی ماتحتی میں ہی چھوٹے خداؤں کو لے کر چلے ہیں۔

ہم یہاں دو عقیدوں کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں :-

① عیسائیوں کے عقیدے کا اور

② مشرکین عرب کے عقیدے کا۔

کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت دود اور حضرت سواع اور حضرت یغوث اور حضرت یعوق رحمۃ اللہ علیہم کو ذاتی طور پر خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے یا اس کے ماتحت رکھ کر انہیں اس کی ذاتی میں شریک کرتے تھے۔ امام رازی (۶۰۶ھ) لکھتے ہیں :-

اعلم انه ليس في العالم احد ثبت لله شريكا ياديه في الوجود

والقدرة والعلم والحكمة وهذا مما لا يوجب الى الآن.

ترجمہ۔ جان لو کہ دنیا میں اب تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوا جو کسی کو

خدا کے ساتھ برابر کا شرک کرے اسے وجود میں قدرت میں علم میں اور حکمت میں اس کے برابر ملے ایسا شرک اب تک کہیں نہیں پایا گیا بلکہ موجود مشرکین بھی اب تک ہوئے وہ عیسائی ہوں یا مشرکین عرب سب ایک کو بڑا خدا مان کر دوسروں کو اس کی عطا سے خدائی رنگ دیتے تھے۔ اب یہاں عیسائیوں اور مشرکین عرب کا کہ دار بلا حفظ فرمادیں اور پھر سوچیں کہ کیا بریلوی ان سے کچھ چننا چاہی چھپے ہیں؟ آپ سوچتے سوچتے تھک جائیں گے اور ان میں سے ایک بھی آپ کو اس شرک سے باہر نظر نہ آئے گا۔

عیسائیوں کا عقیدہ توحید بائبل کے الفاظ میں

- ① اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں وہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر سکے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔^۱
- ② میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں ہے۔^۲

عطائی قوت کی تاویل سے شرک کی آبیاری

اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔^۳

۱۔ تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۱۱۷ انجیل یوحنا باب ۱۷ اور ص ۲۷۲ ۲۔ یوحنا باب ۵ ورس ۳۰
۳۔ یوحنا باب ۵ ورس ۲۳، ۲۲

مشرکین عرب کا عقیدہ تو حید اُن کے اپنے الفاظ میں

① وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ

الْعَلِيمُ۔ (سُورَةُ الزَّحْرِفِ ۹)

ترجمہ: اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ضرور کہیں گے بے شک انہیں اس ایک ذات نے پیدا کیا جو طاقت والا بھی ہے اور علم والا بھی۔

② قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔

(سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ ۸۴)

ترجمہ: آپ ان سے پوچھیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور اس میں جو بھی ہیں ان کا مالک کون ہے یہ بول اٹھیں گے یہ سب اللہ کی ملکیت ہیں۔

③ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَمَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيتِ وَيَخْرِجُ الْمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ (سُورَةُ يُونُسَ ۲۱)

ترجمہ: آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے اور کون کالوں اور آنکھوں کا مالک ہے اور کون ہے جو مردوں کو زندوں سے پیدا کرتا ہے اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے اور کون ہے جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے؟ یہ سب کہیں گے ایک اللہ۔

④ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ (سُورَةُ الزَّمَرِ ۲۳)

ترجمہ ہم ان تھوڑے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ
ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں۔

مشرکین کے اس عقیدے کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام
ترمذیؒ نے حضرت حصین سے نقل کیا ہے۔ آپ ایک دفعہ اپنے دور جاہلیت میں
آنحضرتؐ کی خدمت میں آئے تو آپؐ نے پوچھا تم کتنے معبودوں کی روزانہ عبادت
کرتے ہو؟ انہوں نے کہا سات کی۔ ایک آسمان پر ہے اور چھ زمین پر ہیں۔ آپؐ
نے ان سے پوچھا کہ جب تم امید اور ڈر میں شکے ہو تو اس اضطراب میں تم کسے کام
بنانے والا سمجھتے ہو۔ حصین نے کہا آسمان والے کو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس ایک کو ہی
اپنا بڑا اللہ سمجھتے تھے اور باقی سب اس کی عطا سے اس کا کاروبار چلاتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصین سے پوچھا تھا :-

ذاتہم تعدد لرغبتك و رغبتك قال الذی فی السماء ۛ

آپ نے فرمایا اگر مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں ایسے موقعہ کے لیے دو کلمے سکھا
دوں۔ آپ جب مسلمان ہوئے تو حضورؐ نے انہیں وہ دو کلمے بتا دیے۔ اسے
امام احمد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

جج کے موقعہ پر مشرکین یہ تلبیہ پکارتے تھے :-

لبيك لا شريك لك الا شريكنا ستركه وعا ملك ۛ

ترجمہ ہم حاضر ہیں تیرے پاس ہیں اسے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر
وہی کہ تو ان کا بھی مالک ہے اور ان کے تمام املاک کا بھی۔

الباب الثانی

① الفاظ کے لغوی معنی سے اصطلاحات میں تشکیک پیدا کرنا

اہل السنۃ والجماعۃ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات سات یا آٹھ ہیں۔ آٹھویں صفت تکوین ہے۔ اشاعرہ اس کو ارادہ کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چار صفات ہیں جو اس نے کسی مخلوق کو نہیں دیں مفتی احمد یار خاں لکھتے ہیں:-
چار صفات قابلِ سطا نہیں کہ ان کا الوہیت کا مدار ہے۔ ۱۔ وجوب۔
۲۔ قدم۔ ۳۔ خلق۔ ۴۔ نہ مرنا۔ دیگر صفات کی تجلی مخلوقات میں بھی ہو سکتی ہے۔

پھر مولانا محمد عمرا چھروی آتے تو انہوں نے انہوں نے ان چار میں سے دو اور کم کر دیں۔ آپ لکھتے ہیں:-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دونوں صفات موجود ہیں۔ ۱۔ صفت خلق بھی اور ۲۔ اور صفت حیات بھی ہے۔

مولانا محمد عمر کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا:-

انی اخلق لکم من الصلین کھیمۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا
بإذن اللہ۔ (پ آل عمران ۴۹)

ترجمہ:- میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت
پھر اس میں پھونک لگاتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ
کے حکم سے۔

ظاہر ہے کہ یہاں لفظ اخلاق پیدا کرنے کے معنی میں نہیں بنانے کے معنی میں ہے۔ حضرت عیسیٰ مٹی سے صرف مورت بناتے تھے پرندے پیدا نہیں کرتے تھے۔ وہ مورتیں اگر پرندے بنتیں تو اللہ کے حکم سے اور ان کا پیدا کرنے والا یقیناً ایک خدا ہی ہو سکتا ہے۔ پیدا کرنے کی قوت اور کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ حضرت عیسیٰ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے نہ تھے۔

ہم بریلوی عوام کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں وہ دیکھیں اور سوچیں کہ ان کے مولوی انہیں کس طرح محروم الایمان کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ خود تو سمجھتے ہوں گے کہ یہاں لفظ اخلاق (میں پیدا کرتا ہوں) اپنے اصلی معنی میں نہیں صرف مورت بنانے کے معنی میں ہے لیکن وہ اپنے عوام کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو خدا نے اپنی صفت خلق بھی اپنے پیاروں کو دے رکھی ہے۔ اب ان کے جو کم تعلیم یافتہ لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہوں گے ان کے ایمان پر کیا گزرتی ہوگی اسے ان کے یہ بے رحم علماء شاید کبھی سوچتے بھی نہ ہوں۔ پھر اس آیت میں ان مورتوں کے پرندہ بننے کے لیے صریح طور پر بإذن اللہ کا لفظ موجود ہے۔ اسے یہ بریلوی علماء بے دردی سے حذف کر جاتے ہیں ان کے مولانا نعیم الدین ملو آبادی حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں :-

لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمکاڈر پیدا کریں۔ آپ نے مٹی سے چمکاڈر کی صورت بنائی پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی یہ

دیکھئے آپ نے کس بے رحمی سے یہاں لفظ بإذن اللہ کے معنی چھڑ دیئے

ہیں تاکہ بریلوی عوام یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی چیزوں کو پیدا کرنے کے مدعی تھے اور یہ کہ وہ خدا کا نام لیے بغیر الیا کر دکھاتے تھے غور کیجئے ایک عامی بریلوی اس سے کیا سمجھ گیا؟ یہی ناکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شانِ خالقیت رکھتے تھے اور جب کوئی اسس پر ثبوت مانگے تو وہ کہے کہ آپ اس طرح ان اشیاء کو پیدا کر دیتے تھے اب آپ انصاف کریں کہ بریلوی عوام کا ان عقائد پر ہونا کیا اسلام پر مزنا سمجھا جاسکتا ہے؟ ان کے ایمان کے ضائع جانے کا سبب کون ہونے؟ یہی ان کے بے رحم علماء جو انہیں محروم الایمان کیے بغیر ان کا جنازہ مکہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔

② بزرگوں میں عطاء الہی سے خدائی طاقتیں

بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ بزرگوں میں عطائی طور صغابت خداوندی کی جھلک پائی جاتی ہے۔

مفتی احمد یار صاحب تفسیر روح البیان کے حوالے سے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کرتے ہیں :-

شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ مجھ کو قدرت نے طاقت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں اور اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے یہ پھر آگے جا کر یہ بھی لکھتے ہیں :-

انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا یا ان کو حاجت روا جاننا نہ شرک ہے اور نہ خدا کی بغاوت بلکہ عین قانون اسلامی اور منشاء الہی کے مطابق ہے۔

مفتی صاحب بزرگوں سے مافوق الاسباب مدد مانگنے کو کسی خاص حل یا کیفیت سے وابستہ نہیں کرتے۔ وہ دنیا میں اپنے کام بنانے کے لیے اسے قانونِ اسلامی ٹھہراتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ براہِ راست کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں جس کو بھی کوئی دولت ملتی ہے ان قبروں سے ہی ملتی ہے اور منشاء الہی بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو ان قبروں سے مانگیں۔ استغفر اللہ العظیم

مفتی صاحب تو شاید اس میں بھی کچھ تاویل کر لیں لیکن ان عوام کا کیلئے کا جواب ہے علماء سے یہ قانونِ اسلامی لے کر جارہے ہیں۔ کیا یہ عوام اسی عقیدے کے باعث دنیا سے محروم الایمان ہو کر نہیں جا رہے اور جو باقی ہیں وہ بھی کیا اسی کفر پر نہ جائیں گے؟ مفتی صاحب نے یہ ان سے کیا نیکی کی کہ بڑے بڑے جم غفیر عطا فی کی اوٹ میں جہنم کو بک کر ادیتے۔

③ عطاءے الہی سے بندوں کو کوئی اختیارات کا مالک سمجھنا

بریلوی مذہب کے بانی مولانا احمد رضا خاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اب کوئی اختیارات حضرت پیر صاحب کے ہاتھ میں ہیں۔

سے احمد سے احمد اور احمد سے سچہ کو

کن اور سب کن کن حاصل ہے یا غوثؒ

اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کے عقیدے میں اب تنکون کی ساری کردیں اور کن فیکون کے سارے اختیارات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا اپنی عطا فی میں ان کے حق میں دستبردار ہو چکا ہے اور مصطفیٰ اپنی مصطفائی کی چادر انہیں اوڑھ چکے۔ اب کائنات کا سارا کاروبار آپ ہی چلا

لہ عداۃ بن بخشش حصہ دوم ص ۵

رہے ہیں۔ سورج بھی آپ کو سلام کہہ کر نکلتا ہے اور چاند کی جملہ منازل بھی آپ کے حکم کن سے بدلتی ہیں۔ بنی نوع انسان کی جملہ تمغیں آپ کے ہاتھ ہیں اور ان کی موت و حیات پر بس آپ کا ہی قبضہ ہے۔ (استغفر اللہ العظیم)

④ کیا یہ وہی عقیدہ تو نہیں جو مشرکین عرب کا تھا وہ بھی تو عطائی کی اورٹ میں یہ سارا شرک کا کاروبار کستے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

ان الله هو السيد وهو المدبر لكنه يخلع على بعض عباده لباس الشرف
والتأله ويجعله متصرفا في بعض الامور الخاصة ويقبل شفاعته
في عبادته بمثالة ملك الملوك يبعث على كل قطر وقلده تدبير
المملكة فيما عدى امور عظام ۛ

ترجمہ بیشک اللہ ہی سب کا بڑا ہے اور وہی ہے جو تدبیر کائنات کرتا ہے وہ اپنے خاص بندوں کو بزرگی اور معبود ہونے کی خلعت پہنا دیتا ہے اور اسے خاص خاص کاموں میں تصرف کرنے کے اختیارات دے دیتا ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرتا ہے ہر قطر پر ایک الموت کا تقرر ہوتا ہے اور وہ اسے بڑے بڑے کاموں کے در سے تدبیر مملکت کی ذمہ داری دیتا ہے۔

مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاں کا مدبر تجھے شک ایک خدا ہی ہے لیکن وہ اپنے خاص بندوں کو دنیا کے کئی حصوں پر تصرف اور تاثیر کے اختیارات بھی دیتا ہے ۛ پھر آگے جا کر یہ بھی لکھتے ہیں:-

والفلاحة من منافق دين محمد صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا ۛ
ترجمہ آنحضرتؐ کے دین میں آگئے والے منافق بھی آج اسی عقیدہ پر ملیں گے۔

بریلویوں کے ایک اعتراض کا جواب

یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تفرّد ہے ان کے خاندان کے دوسرے محدثین کا یہ عقیدہ نہ تھا۔ شاہ مخصوص اللہ محدث دہلوی اس عقیدے کے نہ تھے (وہ اپنی ساری حاجتیں قبروں سے پوری کر لیتے تھے)۔

اجواب۔ حضرت شاہ مخصوص اللہ کے والد حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی (۱۲۳۳ھ) بھی یہی بات لکھتے ہیں اور اسے شرک صریح لکھتے ہیں۔ سوا سے حضرت شاہ صاحب کا تفرّد کہنا محدثین دہلی کے اس پورے سلسلے کے خلاف ہے۔ یہ سب حضرات ایک ہی عقیدے کے تھے۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

و تعرف در کائنات جزئیہ مانند کشادہ کردن رزق و دادن اولاد و دفع و تسخیر ارواح و مانند آن بکارے آئند این خود شرک صریح است و دریں مقام عذرے نیست۔

ترجمہ۔ کائنات میں جزئی امور میں تصرف کرنا جیسے کسی پر رزق کے دروازے کھول دینا اور کسی کو اولاد دینا اس کی مصیبتوں کو دور کرنا روحوں کو ماتحت کرنا اور ان جیسے دوسرے کئی کام کرتے ہیں یہ شرک صریح ہے اور یہاں معذرت کی کوئی صورت نہیں۔

پورے عالم میں تصرف صرف اللہ تعالیٰ فرماتے اور کہیں کہیں اولیاء اللہ یہ خدا سے انجام دیں۔ لوگوں کو اولاد دینا یا رزق دینا خدا نے انہی کے سپرد کر رکھا ہو یہ عقیدہ بھی شرک صریح ہے اور اس میں کوئی تاویل لائق سماعت نہیں ہے۔ شرک شرک ہے خواہ وہ کسی پیمانے میں ہو۔

⑤ عطا سے بھی یہ قبروں والے مستقل بالذات داتا ہیں

ایک لکڑی سے دوسری لکڑی جلی اور اس میں آگ آئی یہ لکڑی آگ لینے میں تو پہلی لکڑی سے مستنیر ہے لیکن اب وہ آگ ہونے میں اور جلائے میں مستقل بالذات آگ ہے اب پہلی لکڑی کی محتاج نہیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ بریلوی جب اپنے پیروں فقیروں کو خدا کی عطا سے مستقل بالذات خدائی طاقتیں رکھنے والا سمجھتے ہیں۔ اثبات قدرت میں تو وہ خدا کے محتاج ہیں لیکن اپنے عمل و تصرف میں وہ مستقل بالذات ہیں۔ اب ہر مرحلے پر وہ خدا کے اذن اور اس کی مدد کے محتاج نہیں ہیں۔ مشرکین عرب بھی بڑے خدا کو ایک خدا کہتے تھے مگر وہ اپنے معبودوں کو نفع و نقصان پہنچانے میں مستقل بالذات تصرف کا مالک مانتے تھے۔ یہاں عطائی کا معنی صرف یہ ہے کہ یہ طاقت ان کی خاندانہ نہیں عطائی ہے۔ تاہم اب وہ اس کے استعمال میں کسی کے محتاج نہیں۔ کائنات میں تصرف و تدبیر کرنے میں وہ مستقل بالذات ہیں اسی اختیار سے اب یہ قبروں والے اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔

اب آپ ہی انصاف فرمائیں کہ بریلویوں کے اس شرک میں اور مشرکین عرب کے اس شرک میں آپ کو کچھ مابہ الفرق نظر آرہا ہے۔ یہ لاکھ کہیں کہ ہم شرک سے کلیتہً بیزار ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے واقعات ان کے اس دعویٰ کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ان کے مولوی کوئی تاویل کر کے اس بھور سے نکل جائیں لیکن ان لاکھوں بریلوی عوام کا کیا بنے گا جنہیں ان کے بے رحم علماء نے بُری طرح کفر و شرک کے جالوں میں اور لنگروں کے مالوں میں جکڑ رکھا ہے۔

بہ ضوف تر علف اذا انكشف الغبار

أفدس تحت رجلك امر الحمار

بریلویوں کے شرک اور مشرکین عرب کے شرک میں کیا کوئی فرق ہے؟

- ① دونوں خدا کو ایک ماننے کے مدعی ہیں اور آخر میں توحید کا اقرار کر لیتے ہیں۔
- ② دونوں جب ضرورت کے وقت اللہ کے سوا اوروں کو اپنی حاجات اور تکلیفات میں مافوق الاسباب پکارتے ہیں تو انہیں اسی عقیدے سے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا کردہ قوتوں سے ہی ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔
- ③ یہ بزرگ اب ہماری حاجات پوری کرنے میں خدا کے محتاج نہیں انہیں اب قدم قدم پر خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں خدا کے دینے سے اب یہ ہمارے مستقل بالذات داتا ہیں۔
- ④ بریلوی ایسی ضرورتوں کے وقت قبروں کا رخ کرتے ہیں اور مشرکین عرب بتوں کا رخ کرتے تھے جو انہوں نے اپنے بزرگوں کی نسبت سے بنا رکھے ہوئے تھے دونوں اپنے بزرگوں سے ہی اپنی حاجات مانگتے ہیں۔
- ⑤ دونوں بشریت اور رسالت میں تنافی کے قائل ہیں مشرکین عرب کہتے تھے بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا۔ اسی عقیدے پر وہ رسولوں کو ماننے سے انکار کرتے رہے اُبشر یہد دنیا (پٹا تغابن) بریلوی کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ رسول کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے یا اسے خدا سے نکلا ہوا ماننا چاہیے۔ (نور من نور اللہ)
- ان دونوں کے مقابل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں نہ برابر کا اور نہ کوئی اس کی عطا سے کائنات میں خدائی تصرفات کا مالک ہے۔ یہ عقیدہ ہرگز صحیح نہیں

بہ احمد سے احمد اور احمد سے سچہ کو

کن اور سب کن کن حاصل ہے یا غوث

④ بریلوی عوام کے بچ نکلنے کی ایک راہ

جو بریلوی عوام اندھا دھند اپنے ان مولویوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کو اچھی آہستہ نصیب ہو اس کی کوئی راہ نہیں اس کے لیے ان کا اپنا جرم "اندھا دھند ایک گمراہ" کے پیچھے چلے جانا، کوئی کم جرم نہیں ہے لیکن جو بریلوی عوام اپنے ان علماء کو ان کے قریب سے بھی دیکھ چکے ہیں اور پھر بھی وہ صرف ان کے لشکروں میں شریک ہونے کے لیے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ وہ سوچیں کہ بریلوی عقیدہ کے بانی مولانا احمد رضا خاں کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہندوستان میں اسلام نہ آیا تھا۔ اس وقت کیا یہاں اہل سنت و الجماعۃ موجود نہ تھے۔ کیا ان بزرگوں کی کتابیں دنیا سے ناپید ہو چکی تھیں؟ کیا ان کے تراجم قرآن امت کی راہنمائی کے لیے واضح نہ تھے؟ کیا بریلویت کوئی ایسا ہی فوخیز لوڈا اور ایک نیا دین و مذہب ہے جس پر چلنا ہر فرض سے بڑا فرض ہو گیا ہے؟ اگر وہ اس بہت سے سوچیں اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (م ۹۰۲) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۱۲۳۹ھ) حضرت قاضی ثناء اللہ ربانی پٹی (۱۲۲۵ھ) حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (۱۲۳۲ھ) حضرت مولانا رفیع الدین محدث دہلوی (۱۲۸۹ھ) کی تحریرات کی روشنی میں خود مولانا احمد رضا خاں اور اپنے ان بریلوی مولویوں کا جائزہ لیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ پھر سے اہل سنت کی شاہراہ پر آجائیں اور اپنے عقیدہ کو ان آلائشوں سے آلودہ نہ کریں جن کا رکھنے والا کبھی جنت کی ہوائ نہ پاسکے گا۔

الباب الثالث

① خدا کا شریک نہ ہونے میں چھوٹی اور بڑی مخلوق سب برابر ہے

جس طرح ادنیٰ مخلوق جیسے پانی آگ مٹی اور پتھر خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہیں۔ اہل
مخلوق جیسے انبیاء و اولیاء اور فرشتے بھی اس کی خدائی میں ذرہ بھر شریک نہیں ہے
بریلوی سمجھتے ہیں کہ مٹی اور پتھر تو بے شک خدا کی خدائی میں شریک نہیں لیکن یہ اونچی
قبروں والے اس کی عطاء سے بے شک اس کے بعض کاموں میں شریک ہیں اب
لوگوں کو رزق دینا یا اولاد دینا یا صحت دینا اب بس انہی مزارات کے سپرد ہوا ہوا
ہے۔ اب یہ قبروں والے ہی ہیں جو ان حاجت مندوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی
کرتے ہیں۔

اہل السنۃ و الجماعۃ نے خدا کے ساتھ شریک نہ ہونے میں انبیاء و اولیاء کو
عام مخلوق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس حضرت کے ساتھ گھوڑے
پر دلیف کے طور پر بیٹھے تھے۔ آپ نے انہیں فرمایا :-

جان لو کہ سب لوگ بھی جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نفع و نقصان ہیں نہ
دے سکیں گے مگر وہی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیرے نام لکھ دیا ہے
تقدیر کے قلم اٹھ چکے اور تحریریں خشک ہو چکی ہیں۔

اس حدیث میں یہ جو لفظ ہے سب لوگ اس کے اصل عربی الفاظ جمیع الامة
ہیں اس میں سب عام و خاص شامل ہیں یہ نہیں کہ بڑے حضرات عطائی قوتوں کے دوسروں
کو نفع و نقصان دینے والے ہوں اور چھوٹے لوگ ان حضرات کو حاجت روا اور مشکل کشا
سمجھ کر ان سے مدد لینے والے ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ امت کے نفع و نقصان کا مالک

نہ ہونے میں یہ سب چھوٹے بڑے برابر ہیں۔ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ عطائی طور پر یہ قبروں والے ہی لوگوں کے فریادیں ہیں اور ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں مگر ہمت اس صف میں ساری مخلوقات کو لاتے ہیں۔ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہر ایک کا نقصان اور نفع بس ایک خدا کے ہاتھ میں ہے۔

اہل سنت کے عظیم بزرگ دسویں صدی کے مجدد امام ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی مذکورہ بالا حدیث پر جمیع الائمہ کی شرح پر لکھتے ہیں:-
ای جمیع الخلق من الخلاصة والعامة والانبیاء والاولیاء وسائر الائمة
ترجمہ یعنی سب لوگ وہ خاص درجے کے ہوں یا عام درجے کے انبیاء و اولیاء ہوں یا اہل
کے سب افراد

حضرت عبداللہ بن عمروؓ (۶۷ھ) آنحضرتؐ سے روایت کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا:
سب اولاد آدم کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔
یعنی کوئی اس کی قدرت اور تصرف سے باہر نہیں۔ اس میں عربی الفاظ ان قلوب
بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن ہیں، ان پر بھی امام ملا علی قاری لکھتے ہیں:-
یشمل الانبیاء والاولیاء والفجرة والكفرة من الاشقياء
ترجمہ یہ حکم شامل ہے تمام انبیاء و اولیاء کو اور فاجروں اور بد بخت
کافروں کو۔

انہیں تو کسی بدعتی نے یہ نہ کہا کہ دیکھو انبیاء اور اولیاء کو خدا نے ہونے میں کافروں
فاجروں کے ساتھ شریک کر دیا۔ اس وقت تک ان لوگوں کے پاس کوئی اعلیٰ حضرت
نہ تھے جو ان کی اس قسم کی خرافات کو علمی استناد مہیا کرتے۔
اس سے پچھلی صدی میں چلیں۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی (۱۲۴۹ھ) بھی

اپنے ایک مکتوب میں ان سب کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں: آپ لقد خلقنا الانسان في كبد
کی شرح میں لکھتے ہیں:-

ایں جا اولیاء و انبیاء خواص و عوام برابر اند الدنیا دار محنة و
دار ملاء بیان ایں مقام است۔^۱

دنیا کی راحتیں مومن و کافر کے لیے برابر ہیں۔ مگر می دسردی سب کو ایک طرح
لگتی ہے۔ اگر آپ نے ضرورت مند اور خدا کا محتاج ہونے میں سب کو ایک جگہ ذکر کر دیا
ہے تو اس میں آپ نے ہرگز کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز
محدث دہلوی بھی ان سب کو ایک جگہ ایک صف میں ذکر کرتے ہیں:-

نعمت ہائے عامہ اند کہ ہتی و فقیر و وضع و شریف و عالم و جاہل و
مومن و کافر و صالح و فاسق در ایں یکساں و برابر اند۔^۲

اہل سنت کے اس عقیدہ کے مقابلہ میں بریلویوں کا یہ عقیدہ کہ بڑے لوگ
انبیاء اور اولیاء عطا فی طور پر چھوٹے لوگوں کے فریادرس اور حاجت روا ہیں اور
اس اعتبار سے سب چھوٹے بڑے ایک صف میں نہیں بالکل غلط ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ
نے عیسائیوں کے اجبار و رہبان کو خدا نہ ہونے میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ایک
صف میں کھڑا نہیں کیا؟^۳

○ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے مختلف قرآنی پیرائے

قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات میں اس کی صفت اللہ کو توحید کا مرکزی نقطہ
بنایا ہے اور جس طرح یہ کہا ہے کہ اس ایک کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اسی پیرائے میں
کہا ہے کہ اس ایک کے سوا کسی دوسرے کو (فوق الاسباب درجے میں) نہ پکارو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح جس کو پکارا جائے اسے اس طرح پکارنا اسے اللہ ماننا ہی ہے۔

① ایک خدا کے سوا کوئی اور اللہ نہیں۔

قرآن کریم میں چار پیغمبروں کی شہادت حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام سورہ اعراف سورہ ہود اور سورہ مؤمنون میں موجود ہے ان سب نے اپنی اپنی بار اپنی قوم سے کہا :-
مالکم من اللہ غیرہ۔

اس ایک سوا تمہارا کوئی اور اللہ نہیں۔

یعنی نہ بڑی مخلوق میں نہ چھوٹی مخلوق میں اس ایک اللہ کا کوئی حصہ دار نہیں نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی فرشتہ۔ ان سورتوں میں نو مقامات پر ان حضرات کی یہ شہادت مذکور ہے۔

② اگر تم نے کسی کو ارشاد ربوبیت مان لی تو گویا اسے اللہ بھی مان لیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ناممکن قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے جیسے کوئی اور اللہ تلاش کروں یہ میرے لیے ناممکن ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات لفظ رب سے کہی جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ربوبیت کہنے والا مان لینا اسے اللہ ماننا ہی ہے آئیہ کہ یہ ربوبیت تحت الاسباب ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان :-

أَعِزَّ اللَّهُ أَبْغِيكَمُ اللَّهُ وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ.

(پہ اعراف ۱۴۰)

حضرت فاطمہ الزہراء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیان :-

أَعِزَّ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ۔ (پہ الانعام ۱۶۵)

③ جو تمہیں کان اور آنکھیں دینے والا ہے وہی اللہ ہے۔

قل ارعیتہ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم... من الہ غیر اللہ یا تمیکم بہ۔ (نپ الانعام ۴۶)

قل ارعیتہ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا... من الہ غیر اللہ یا تمیکم بصیر۔ (نپ القصص ۷۱)

ان آیات نے یہ بھی بتا دیا کہ دن اور رات کو باری باری لانا جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہے تم سمجھو یا نہ۔ دن رات کی گردش قبروں والوں کے ہاتھ میں دینا یہ کوئی دانا نہیں حماقت کی انتہا ہے۔

④ بارشیں برسانا اور سبزے اگانا صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

امن خلق السموات والارض وانزل لکم من السماء ماءً فانبتنا بہ حدائق ذات بہجة... ع اللہ مع اللہ۔ (نپ النمل ۶۱)

ترجمہ بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی پھر اگانے ہم نے اس سے باغ بڑی بڑی رونقوں والے تمہارے بس میں نہ تھا انہیں اگانا کوئی اور بھی ہے اللہ خدا کے ساتھ؟

⑤ بے کس و پریشان حالوں کا فریاد رس اور ان کی تکلیفیں دور کرنے والا کون ہے؟ وہی تو اللہ ہے۔

امن یجیب المضطر اذا دعاه ویكشف السوء... ع اللہ مع اللہ (نپ النمل ۶۲)

ترجمہ بھلا کون پہنچتا ہے سکیر کی پکار کو جب اسے پکارے اور دور کرتا ہے اس سختی کیا اور بھی ہے؟ اللہ اس کے ساتھ... بھلا کون ہے، جڑا دکھاتا ہے تم کو بھلا اور سب کے اندھیروں میں اور کون جلاتا ہے خوشخبری لائے والی ہوائیں اپنی رحمت سے پہلے کیا اور بھی کوئی اللہ اس کے ساتھ۔

⑥ بحر و بکری تارکیوں میں تمہیں رستہ دکھانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔

یہ قبروں والے نہیں ہیں۔

أَمِنْ يَبْدُ الْخَلْقِ ثُمَّ يَعِيدُهُ مِنْ يَرْزُقُكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ

مَعَ اللَّهِ. (پٹ النمل ۶۴)

ترجمہ بھلا کون ہے جو بناتا ہے مخلوق کو سرے سے پھر اس کو دہرا کر لاتا ہے اور کون

مہتیں روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے کیا کوئی اللہ ہے اللہ کے ساتھ۔

یہاں آسمان اور زمین کے اسباب ذکر کر کے اس پر بھی متنبہ کر دیا کہ ان

اسباب کے پیچھے بھی اسی کا امر کام کرتا ہے اور وہی مسبب الاسباب ہے، جب تک اس کا اذن نہ ہو پتہ نہیں چل سکتا۔

⑤ فوق الاسباب پکار کے لائق وہی ہے جس کو پکارو وہی تو اللہ ہے گو تم

سے اللہ نہ کہو جب آپ نے اسے فوق الاسباب پکارا تو گویا اسے اللہ مان لیا۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا :-

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. (پٹ احقن ۲۰)

ترجمہ آپ کہہ دیں میں صرف اپنے خد کو ہی (فوق الاسباب)

پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی فوق الاسباب

پکارا جائے یہ اسے خدا کی خدائی میں شریک کرنا ہے۔

⑥ خدا کے ساتھ کسی بھی شریک نہ کرنا وہ بڑا مخلوق ہو یا چھوٹا۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. (پٹ النصار ۲۶)

الَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. (پٹ الانعام ۱۵۲)

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. (پٹ یوسف ۴۸)

وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. (پٹ آل عمران ۶۴)

ويعبدونني ولا يشركون بي شيئاً. (پک انعام ۵۵)

واذ برأنا لآبراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئاً. (پک الحج ۲۶)

ماكان لنا ان نشرك بالله من شيء ع. (پک يوسف ۲۹)

ان لا يشركن بالله شيئاً. (پک الممتحنة ۱۲)

اسلام میں یہ کہیں نہیں کہ او پچھے درجے کی مخلوق جیسے فرشتے اور انبیاء و مرسلین انہیں تو خدائی صفات میں شریک کر لو اور چھوٹے درجے کی مخلوق جیسے مٹی اور پتھر انہیں اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ بلکہ فرمایا کہ کسی بھی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔
 ⑩ من دون اللہ کی رد سے کوئی خدائی میں شریک نہیں۔

اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان میں کوئی نہیں جس کو خدا کی خدائی میں جگہ دی جا سکے یہ سب خدا کے عاجز بندے ہیں اور مخلوق ہیں۔

یہ دون اللہ خود مخلوق ہیں وہ کسی چیز کو کیا پیدا کر سکیں گے۔

واللین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئاً وہم یخلقون. (پک النحل ۲۰)

ان دون اللہ کے قہنے میں کسی کو رزق دینا نہیں وہ کسی بھی درجے کے ہوں۔

ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقاً في السموات والارض

شيئاً. (پک النحل ۸۶)

ان دون اللہ کے ہاتھ میں کسی کا کوئی نفع و نقصان نہیں۔

قل أئندعوا من دون الله مالا یفنعنا ولا یضرنا. (پک الانعام ۷۱)

ان دون اللہ کو پکارنے والوں سے فرشتے سوال کریں گے۔

ایما کنتم تدعون من دون الله. (پک الاعراف ۳۷)

اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنے والوں پر بھی دون اللہ کا لفظ کہ وہ بھی خدا

کے سوا ہیں یہاں وارد ہے۔

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر
عنكم ولا تحويلا ۝ اولئك الذين يدعون يبتغون الي ربهم
الوسيلة اتيهم اقرب يرجون رحمته . (پا بنی اسرائیل ۵۶)
ترجمہ آپ کہہ دیں پکارو ان کو جنہیں تم سمجھے بیٹھے ہو اس کے ماسوا (خدا) سوا وہ اختیار
نہیں رکھتے کہ کھول دیں تکلیف تم سے اور نہ وہ بدل سکتے ہیں وہ جنہیں یہ پکارتے
ہیں وہ خود اس میں لگے ہیں اپنے رب تک وسیلہ کہ کون مابندہ اس کے زیادہ
قریب ہو سکے اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی۔

ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتُمْ اضللتُمْ
عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي
لنا ان نتخذ من دونك اولياء ۝ (پا الفرقان ۱۷)

ترجمہ اور جس دن جمع کرے گا ان کو اور ان کو جن کو وہ پوجتے تھے خدا کے سوا اور
پوچھے گا کیا تم نے بہکایا میرے بندوں کو یا وہ پہلے سے بہکے ہوئے تھے
وہ کہیں گے تو پاک ہے ہم سے تو بن نہ آتا تھا کہ تیرے سوا کسی کو اپنا
مددگار ٹھہرائیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا من دون اللہ میں شمار۔

اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله والمسيح

ابن مريم - (پا التوبہ ۳۱)

ترجمہ انہوں نے ٹھہرایا اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب ایک اللہ
کے سوا اور مسیح بن مریم کو بھی اور حکم ان کو یہی تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کریں۔

واذ قال الله يا عيسى ابن مريم ائت قل للناس اتخذوني واثق

الہمین من دون الله - (پا المائدہ ۱۱۶)

ترجمہ اور سب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ بنا تو
مجھ کو اور میری ماں کو دو اور معبود اللہ کے سوا۔

تمام پیغمبر اپنی ذرات میں اللہ کے ماسوا ہیں ان میں کوئی خدا نہیں سب میں دون
کے ذیل میں ہیں۔

ماکان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس
کو ذوا عباد الی من دون اللہ ولکن کو ذوا دانیین۔ (پ آل عمران ۹۹)
ترجمہ کسی بشر کا کام نہیں کہ خدا تو اسے دے کتاب اور حکم اور نبوت اور وہ لوگوں
کو کہنے لگے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کے سوا (اسے چھوڑ کر) وہ تو یہی
کہے گا کہ تم سب ہو جاؤ رب والے۔

مندرجہ بالا آیت میں تمام انبیائے کرام کو بشریت کے ذیل میں لایا گیا ہے۔
اور سب کا وجود من دون اللہ میں شمار کیا گیا ہے اور حق بھی یہ ہے کہ جو پیغمبر ہوئے وہ
ہرگز خدا نہ تھے وہ خدا کے ماسوا تھے۔

اب دیکھئے کہ تمام مامن دون اللہ سے خدا ہونے کی لفظ کی گئی۔ کوئی مخلوق
کتنی بڑی کیوں نہ ہو اور اس کی شان اپنی جگہ کتنی کیوں نہ ہو خدا کی خدائی میں کوئی شریک
نہیں اور نہ کوئی ان میں سے خدا کا عین ہے خدا خدا ہے اور بندہ بندہ۔ گو وہ کتنی
بڑی شان کیوں نہ رکھتا ہو۔

خدائی کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں

قرآن کریم نے متعدد پیرایوں میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ خدا کی خدائی میں
کوئی اس کا شریک نہیں۔ بے یو ی اپنے پیروں فقیروں میں جن صفات (کوئی تعارفات)
کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن کی رو سے وہ سب الہ (خدا) کی شانیں ہیں اور قرآن بار بار

ان کی ماسوی اللہ سے نفی کرتا ہے۔

پیدا کرنا کان اور آنکھیں دینا ربوبیت فرمانا (مدربجا پالنا) دن اور رات کا آگے پیچھے لیے آنا روشنی اور تاریکی پر قبضہ بارشیں برسانا طرح طرح کے پھل اور پھول اگانا سبیاں پیدا کرنا بے کسوں کی فریاد رسی تکلیفوں کو دور کرنا بد و بھر کے اندھیروں میں ہوائیں چلانا اور رستے بتانا اور لوگوں کی موت و حیات اور بیماری اور شفا پر قبضہ صرف اسی ایک ذات کا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جس کو (ما فوق) (الاسباب) ان اندھیروں میں پکارا جائے۔

قرآن کریم کا عقیدہ توحید ہم نے ان دس پیرایوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب آپ ہی غور فرمائیں کہ قرآن کریم کیا یہ آیات جو ہم نے پیش کی ہیں اور ان کی دلالت اپنے موضوع پر بڑی واضح ہے۔ ان کے سامنے بریلویوں کے ان قصوں و کہانیوں اور مغالطوں کی کیا حیثیت ہے جن سے وہ اپنے عوام کی متاع ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور جب تک وہ محروم الایمان نہ ہو جائیں یہ انہیں چھوڑتے ہی نہیں۔

○ بریلویوں کی اسلام کے عقیدہ توحید پر واردات

نامناسب نہ ہو گا کہ ہم یہاں بریلویوں کے کچھ وہ دلائل بھی ذکر دیں جن کے ذریعہ یہ اپنے عوام کو عقیدہ توحید سے محروم کرتے ہیں اور اہل علم کے ہاں ان سے کچھ ثابت نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک لفظی کھیل ہے جس میں بریلویوں کے علماء اپنے عوام کو محروم الایمان کرتے ہیں۔

① بریلویوں کے اختلافات کا عمومی جائزہ

بریلویوں سے اہل سنت کا اختلاف تین طرح کا ہے۔

① عقائد پر ② بدعات پر اور ③ عبارات پر

یہ تیسرا اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ عبارات زیر اختلاف ہیں تو دونوں طرف سے ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے کی عبارت پر کچھ نہ کچھ اعتراض ضرور ہے لیکن غور سے دیکھا جائے تو اس کا رد بار کی بہار صرف الزامات سے ہے۔ کوئی فریق دوسروں کے الزامات کو اپنے اختلافات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سو اصل اختلاف صرف عقائد اور فردعی اعمال میں ہے۔ بدعات میں بھی زیادہ نیت کی بحث چلتی ہے کہ اس نئے کام کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے یا نہ؟ سو بریلویوں میں اور اہل سنت میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ عقاید پر ہے اور دونوں فریق مانتے ہیں کہ عقاید اہل سنت کی کتابیں دونوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور ان میں اہل سنت کے عقائد نہایت منقح کر کے لکھ دیئے گئے ہیں۔

① بریلویوں کا نئے سرے سے اپنے عقائد بنانا

چاہیے تو یہ تھا کہ ہر دو فریق ان اختلافات میں اپنی کتب عقائد جیسے عقیدہ طحاویہ، عقیدہ نسفیہ، مسائرہ، شرح فقہ اکبر، شرح مواقف اور شرح مقاصد وغیرہ کی طرف رجوع کرتے اور نہایت سادہ الفاظ میں عقائد اہل سنت سامنے لگتے۔ بریلویوں نے نئے سرے سے عقائد اہل سنت قائم کیے اور نئے سرے سے انہیں قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی مہمات شروع کیں۔ حالانکہ عقیدہ اہل سنت قدیم سے طے شدہ ہے اور کتابوں میں بار بار لکھا ہوا ہے۔

② کتاب و سنت سے براہ راست استدلال مجتہدین کا حصہ تھا

مجتہدین کتاب و سنت سے استنباط کریں اور اسے عوام کے سامنے لائیں

تو یہ کوشش بے شک ان کو زیادتی ہے لیکن مقلدین جن کا حق نہیں کہ براہ راست
 کوئی عقیدہ قرآن وحدیث سے کشید کریں۔ وہ جب قرآن وحدیث سے براہ راست
 استدلال کرنے لگیں گے تو کیا ان کے پورے مذہب کا کباڑہ نہ ہوجائے گا۔
 یہ وہ نازک موڑ ہے کہ اگر بریلوی عوام سمجھ جائیں تو کبھی اپنے بے رحم علماء کو نئے
 نئے اجتہادات نہ کرنے دیں۔

③ بریلوی عوام اپنے علماء پر اپنی قدامت کا دباؤ ڈالیں

بریلوی عوام کو چاہیے کہ اپنے علماء کو کھلے بندوں کہیں کہ ہمارا مذہب کوئی آج
 نئے سرے سے طے نہیں ہوگا۔ عقیدہ اہل سنت پہلے سے قائم چلا آرہا ہے اس میں کہیں
 معاذک اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سارا کاروبار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے سپرد کر رکھا
 ہے اور اب ساری کائنات میں وہی تصرف فرما رہے ہیں۔ آگے کچھ ان کے نائب ہیں
 ومختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں اپنے اپنے مزارات میں اس کاروبار کو ہاتھ
 لے لیے ہوئے ہیں۔ قانون اسلامی کا سیکرٹریٹ بس انہی بزرگوں کی قبروں میں عوام
 ادھر رجوع کرنے کے بغیر اپنا کاروبار چلانے کی اور کوئی راہ نہیں بریلوی عوام کی
 اس استدعا پر شاید ہی بریلوی مولوی عقائد اہل سنت کی کتابوں سے اپنے یہ عقائد دکھا
 سکیں۔ اس صورت میں وہ اپنے عوام سے اتنا وعدہ تو ضرور کریں کہ آئندہ وہ سرمغل
 ولانا احمد رضا خاں کا یہ شعر پڑھنا چھوڑ دیں گے۔

اخذ سے احمد اور احمد سے نچھ کو
 کن اور سب کن کن حاصل ہے یا غوثؒ

④ بریلویوں پر عطائی چادر کی لمبی تان

بریلوی علماء نے ایسی شکلات پر قابو پانے کے لیے اپنے اوپر ایک عطائی کی ایسی لمبی چادر تان رکھی ہے کہ عام شخص اس کا کنارہ تلاش کرتے کرتے ٹھک جاتا ہے اور اسے اس چادر کا اگر کہیں تاریخی سراغ ملتا ہے تو ان مشرکین عرب کے ہاں جو ایک خدا کو ماننے کا اقرار کر کے اس کی عطائی طاقتوں سے اپنے بیسیوں معبود اور بتائے بیٹھے تھے اور قرآن کریم نے ان کے اس عقیدے کو شرک کہا ہے۔

الباب الرابع

بریلویوں کا امتشا بہات سے تمسک

① بریلوی علماء کے قطعی الدلالتہ دلائل کی ایک جھلک

اسلام میں عقائد ثابت کرنے کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالتہ دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی بے شک ایک ایک آیت قطعی الثبوت ہے لیکن بریلوی مولوی اپنے عقائد کے ثبوت میں جو آیتیں پڑھتے ہیں وہ ہرگز اپنے موضوع قطعی الدلالتہ نہیں ہوتیں۔ مثال کے طور پر لیجئے :-

① مفتی احمد یار صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنے کے لیے (اپنے علم کے مطابق) یہ قطعی الدلالتہ آیت پیش کرتے ہیں :-
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔

» اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کل اسماء سکھا دیئے

مفتی صاحب آپ کی شان اقدار کو نظر نہ لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو اسماء سکھائے ان کا نام علم غیب کیسے ہو گیا؟ صحابہ کرامؓ میں سے کسی نے یا تابعین کبار میں سے کسی نے یا ائمہ اربعہ میں سے کسی نے حضرت آدم کی ان معلومات کو جو انہیں دیئے گئے علم غیب کہا ہے؟ پھر یہ کہ حضرت آدم سے یہاں مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بات بھی کیا کسی صحابی یا امام نے کہی ہے؟ اگر نہیں تو یہ آیت حضور کے علم غیب کے لیے کیسے قطعی الدلالتہ ہو گئی؟ پھر اگر اس آیت سے حضرت آدم کے لیے علم غیب ثابت ہوتا ہے تو جب فرشتوں میں شیاد کے نام بتانے سے عاجز آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہ کہا کہ آدمؑ علم غیب جانتے ہیں مگر تم نہیں جانتے بلکہ یہ کہا :-

المر اقل لکم الی اعلم غیب السموات والارض واعلم ما تبدون وما
 حکمتکم تکتمون۔ (پ البقرہ ۲۲)

کہ غیب صرف میں ہی جانتا ہوں جس کو بتا دوں بس اسے ہی غیب کی خبر ہوتی
 ہے۔ علم غیب اس کے بھی ہاتھ میں نہیں۔
 مفتی صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ عقائد اپنے خیالات اور آراء سے ثابت نہیں
 ہوتے۔ ان کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت برہان چاہیئے۔
 اس وقت ہم سید غیب سے بحث نہیں کر رہے۔ ہم اپنے قارئین کو یہاں
 صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بریلوی علماء کے پیرویہ استدلال کو سمجھیں۔ ان کا پورا
 گھر آپ کو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور نظر آئے گا۔ اس قسم کے دلائل سے بھلا
 عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی نہیں۔

۲ گے دیکھیے مفتی صاحب کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ قیامت کب
 واقع ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر میں بتلا دی تھی اور یہ غیب بھی آپ سے نہ
 چھپایا تھا۔ دیکھئے اس پر مفتی صاحب قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل کہاں سے
 لاتے ہیں؟ صاوی شریف سے۔ ہمارے قارئین کرام ہم سے پوچھتے ہوں گے
 کیا صاوی شریف اللہ کی کتاب ہے؟ (جواب) نہیں۔ کیا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 یا خلفاء راشدینؓ کی بتلائی بات ہے اور آپ سے یہ متواتر طور پر مروی ہے؟
 (جواب) نہیں۔ تو کیا یہ امام ابوحنیفہؒ یا امام اربعہؒ میں سے کسی کا ثابت فرمایا عقیدہ
 ہے؟ (جواب) نہیں۔ کیا یہ بات شرح عقیدہ طحاویہ یا شرح عقائد نسفی یا شرح فقہ اکبر
 میں بتائی گئی ہے؟ (جواب) نہیں۔ تو اب مفتی صاحب سے پوچھیں کہ یہ بات
 اب ہمارے عقیدہ کا جزو کیسے بن گئی؟ صاوی شریف سے؟ — پہلے بتائیے کہ
 یہ صاوی شریف کس صدی ہجری میں لکھی گئی؟

اب ہم یہ فیصلہ اپنے قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ بریلویوں کے اپنے عقائد پر اس قسم کے دلائل کیا قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہونے کی شرط پوری کرتے ہیں؟ اسی طرح بریلویوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر اپنے خدائی اختیارات قبروں والوں کو دے رکھے ہیں اور اب جہاں کا سارا کاروبار یہی حضرات چلا رہے ہیں۔ کسی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ دلیل سے ثابت نہیں۔ یہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا اور بریلویوں نے اسے وہیں سے چورہی کیا ہوا ہے۔

قرآن کی محکمت کو ایک طرف رکھ کر متشابہات سے عقیدے بنانا

قرآن کریم میں جو آیات اپنے معنی و مفہوم میں از خود واضح اور سلیس ہیں۔ وہ محکمت ہیں اور جن کے مضمون بعض دوسرے معانی سے ملتے جلتے ہیں وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات سے عقیدے از خود اخذ نہیں کیے جاتے۔ انہیں محکمت کی طرف ٹوٹایا جاتا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں اور مولانا محمد عمر جس طرح متشابہات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جبریل بخش اور انہیں خدا کی صفت خلق عطا ہونے کا عقیدہ وضع کر رہے ہیں یہ اہل حق کا کام نہیں اہل ذیغ کا کام ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے:-

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذِيقٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ (پ آل عمران)

ترجمہ۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہو وہ قرآن کی متشابہات کے پیچھے ہو لیتے ہیں فتنہ کی طلب میں اور اس کی تاویل کی تلاش میں۔

ناظرین کرام! آپ مولانا احمد رضا خاں اور مولانا محمد عمر اچھروی کے مندرجہ بالا دونوں استدلالات پر غور فرمائیں کہ کیا ان لوگوں نے اپنا پورا مذہب متشابہات کے سانے میں وضع نہیں کیا ہے؟ کیا اب بھی ان کے اہل ذیغ ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ حق یہ ہے کہ حق پر صرف اہل سنت ہیں۔ اہل بدعت اہل ذیغ ہیں

سے ہیں جن کی پوری عمارت متشابہات کے سائے میں بنی ہے۔

③ بریلوی علماء قرآن کی متشابہات کے سائے میں

عام لوگوں کو محکمات اور متشابہات میں فرق کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ وہ اتنا علم نہیں رکھتے کہ بریلویوں کی اس قسم کی غلط بیانیوں کو بسہولت سمجھ سکیں۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ بریلوی علماء الفاظ کے مجازی استعمال سے خدا کی صفات اس کے بندوں میں اتار دیتے ہیں مثلاً :-

○ حضرت جبریلؑ کسی کو بیٹا بیٹی دینے کی طاقت رکھتے ہیں

حضرت جبریلؑ امین نے حضرت مریمؑ کو آکر بتلایا :-
 اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لَا هَبْ لَكَ غُلَامًا ذَكَرْتِیَا۔ (پا مریم ۱۹)
 ترجمہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک بیٹا بخش دوں۔
 اب ظاہر ہے کہ یہاں حضرت جبریلؑ کو بندوں کو اولاد دینے کی طاقت سے مالا مال نہیں کیا گیا تھا۔ وہ یہاں حضرت مریمؑ کو اللہ کی بات کہنے آئے تھے اور وہ انہوں نے کہہ دی۔ بیٹا دینے والا اللہ ہی ہے اور حضرت جبریلؑ کا عقیدہ بھی یہی تھا۔
 لَآ هَبْ لَكَ کے الفاظ حقیقتہً بیٹا دینے کی قوت کے حامل نہیں۔ ان الفاظ کا یہ ایک مجازی استعمال ہے مگر بریلوی علماء کو دیکھئے وہ اس سے استدلال کریں گے کہ اگر جبریلؑ بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں اور یہ شرک نہیں، خدا کی دی ایک عطائی قوت ہے تو پیر فقیر خدا کی عطا کردہ قوت سے ضرورت مندوں کو بیٹا کیوں نہیں دے سکتے؟ بریلوی علماء اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور بیسیوں لوگ قبروں پر بیٹے بیٹی کی حاجت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، کوئی قبر والا بیٹے دے رہا ہے اور کوئی بیٹیاں دے رہا

ہے۔ کوئی رزق دے رہا ہے اور کوئی مقدمے ختم کر رہا ہے۔ کوئی کسی قاتل کو بچانسی کے تختے سے اتار رہا ہے۔

اسلام میں عقائد محکمات سے ثابت ہوتے ہیں لیکن بریلوی علماء اپنے علوم کو محروم الایمان کرنے کے لیے ہمیشہ متشابہات سے تمسک کرتے ہیں۔ عامی شخص قرآن و حدیث کی عبارت سن کر مرعوب ہو جاتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا یہ صرف مجتہد کا کام ہے ان گلمے والے علماء کا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عامی لوگ بزرگوں کے ہستائے عقیدت پر اپنے ایمان کی متاع لٹا دیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آخرت سے کن علماء کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔

① حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام جبریل بخش رکھنا

حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دینے سے پہلے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے نہیں آیا۔

قال انما انا رسول ربك لا هب لك غلاما ذكيا۔ (پ ۱۶ مریم ۱۹)

ترجمہ۔ انہوں نے کہا میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

عذر کیجئے اگر آپ کو لڑکا دینے والے حضرت جبریل ہی تھے تو پہلے یہ

کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوں؟ — اور اگر وہ قاصد تھے تو کس کے قاصد تھے؟ — ظاہر ہے کہ آپ خدا کے بے بندے ہی تھے۔ سو یہ بیاد بننے والا حقیقہ خدا ہی ہوا آپ صرف اس کی خبر دیے والے تھے۔ اور تعبیر

یہ اختیار کی کہ میں تجھے خدا کی طرف سے بٹیا دوں۔

اب اس سے یہ استدلال کرنا کہ اگر حضرت جبریل بٹیا دے سکتے ہیں تو یہ پرفیتر بٹیا کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ استدلال بالمشابہات ہے یا نہ؟ تمسک بالمشابہات کن لوگوں کا کام ہے؟ اہل زیغ و الحاد کا۔ لاہب اللہیں ایک مجازی نسبت تھی جسے بریلویوں نے حقیقی نسبت سمجھ لیا اور عقیدہ بنا لیا کہ بٹیا بخشنے والے حقیقت میں جبریل امین ہی تھے۔

بریلوی علماء اس سے اگلی آیت کو نہیں پڑھتے

افسوس کہ بریلوی مولوی اپنے عوام کو اس سے اگلی آیت نہیں بتواتے کہ جب حضرت مریم نے بیٹے کی اس خبر پر اظہار تعجب کیا تو حضرت جبریل نے کہا مجھے تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے اور بتلویا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے بغیر مرد کے مریم کو بٹیا دینا میرے لیے مشکل نہیں۔ اب اس تصریح کے ہوتے ہوئے بھی کیا کوئی شخص گمان کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبریل بخش ہیں۔ متشابہات سے اپنے عوام کا عقیدہ توحید برباد کرنا کتنا بے رحمی کا عمل ہے جو یہ بریلوی مولوی اپنے عوام سے کرتے ہیں۔ اس آیت کا انکلا حصہ یہ ہے جسے یہ مولوی اپنے عوام کے سامنے تک نہیں لاتے۔

قالت انی یكون لی غلام ولم یسنی بشر ولم الہ بغیاہ قال
کذلک قال ربک هو علیٰ ہتین ولنجعلہ ایتہ للناس وکان
امراً مقتضیاً۔ (پہلا مریم ۲)

ترجمہ مریم نے کہا میرے ہاں بٹیا کیسے ہوگا مجھے تو کسی بشر نے نہیں
پھووا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبریل نے کہا بات یونہی ہے تیرے

رب نے ایسا ہی فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور یہ کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان بنائیں اور یہ ایسی بات ہے جو ہو کر رہے گی۔

یہ حضرت مریم کو یا حضرت عیسیٰ کو جہان والوں کے لیے نشان بنانے والا کون تھا؟ ایک ائمہ نے کہ جبریل۔ قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے۔
وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رَوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا
آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ (پک الانبیاء ۹۱)

ترجمہ۔ اور وہ عورت جس نے اپنے شرف انسانی کی حفاظت کی پھر ہم نے اس میں چھونک دی اپنی روح اور کیا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو نشان جہانوں کے لیے۔

قرآن کا اعلان کہ بیٹے بیٹیاں دینے والا خدا ہے

قرآن کریم کی محکم آیات بتلاتی ہیں کہ بیٹا بیٹی دینے والا خدا ہے۔ پیغمبر بھی اسی سے اولاد مانگتے رہے اور وہی ایک ان کی فریاد سناتا رہا۔

يٰهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَا نَا وَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ اَوْ يَزْوَاجَهُمْ ذَكَرًا وَا
اِنَا نَا وَبِعِلٍّ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا۔ (پک اشوری ۵۰)

ترجمہ۔ وہ بخشے جنہیں چاہے بیٹیاں اور جنہیں چاہے بیٹے یا دیتا ہے ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں اور کر دیتا ہے جسے چاہے یا نہ۔

① حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ تھی حضرت مریم کے ہاں بے موسم میں دیکھے تو خدا سے اپنے لیے بڑھاپے میں جوانی کا پھل مانگا؟ انہیں بیٹا دینے والا کون تھا؟ وہی ایک جو ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وذكر يا اذ نادى ربه رب لا تدركنى فردا وانت خير الوارثين
 فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلاحنا له زوجه. (پا انبیاء ۸۹)
 ترجمہ۔ اور ذکر کرنے کے جب اپنے پروردگار کو پکارا۔ اے میرے پالنے
 والے مجھے اکیلا نہ چھوڑو اور تو بہترین وارث ہے ہم نے اس کی
 پکار سن لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کے لیے اس کی بیوی میں
 یہ صلاحیت پیدا کر دی۔

اب آپ سوچیں کہ لوگوں کو اولاد دینا کس کے قبضے میں ہے۔ پیغمبر بھی اولاد
 کے لیے اسی کو پکارتے رہے ہیں اور وہی ہے جو ان کی سنتا رہا ہے جو لوگ اب
 بھی اپنے بیٹوں کے نام علی بخش، حبریل بخش رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ خدا کو ہی بیٹا
 بیٹی دینے والا یقین کریں۔ یہ سیر کسی کو بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے اور نہ خدا نے عطائی
 طور پر انہیں یہ قدرت سونپی ہے۔

بریلویوں کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ صفت خلق رکھتے ہیں

ہم پہلے بھی اس پر کچھ بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ خلق کہیں
 بنانے کے معنی میں استعمال کیا جیسے کوئی مٹی کے برتن بنانا ہے یا پتھر سے ستون تراشنا
 ہے۔ ایک خلق کا وہ معنی ہے جس اعتبار سے اللہ کو خالق کل شئی کہا جاتا ہے یہاں
 پیدا کرنے کے معنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 جب کہا کہ ۱۔

انى اخلق لكم هيئة من الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله (پا آل عمران ۴۹)

کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی سی صورت بنانا ہوں۔

تو وہ لفظ خلق کو اس معنی سے ہٹا کر اسے صرف ایک مجازی نسبت میں لے

رہے تھے بریلویوں نے اس سے حضرت عیسیٰ کے عطائی طور پر خالق ہونے کا عقیدہ قائم کر لیا۔ ان کے استدلال پر نظر کریں۔

حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا غدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے ایک بیٹا دل لہب لک غدا ذکیا سو جبریل اگر بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں تو یہ قبروں والے اگر آپ ہاں فریاد کریں تو اول کو بیٹا بیٹی دیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے عیسیٰ علیہ السلام اگر جبریل بخشن ہو سکتے ہیں تو ہم بخشن کیوں نہیں ہو سکتے۔

ملکہ بلقیس کا تخت بدل بھر میں حضرت سلیمان کے پاس

حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برخیا آنکھ پھپکنے میں سب سے تخت بلقیس لے آیا تو ہمارے پیر فقیر بل بھر میں عمارتوں کو کیوں پتخ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر انہیں ساری کائنات کی سلطنت دے رکھی ہے (پل انمل ۴۰)

وقال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔

ترجمہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا کہنے لگائیں آپ کے پاس اسے لائے دیتا ہوں پہلے اس کے کہ آپ کی طرف لوٹ آئے آپ کی نظر بھر جب دیکھا اس کا دھرا پنے ہاں تو آپ کے کہنا یہ میرے رب کا فضل ہے۔

یہ چشم زدن میں اس تخت کو حاضر کرنا ظاہر کے اسباب سے نہ تھا یہ اللہ کی قدرت تھی جو اس کے دوست کی ترجمے سے اس کے ساتھ کرامتہ چلی آ رہی تھی۔

سوال یہ ہے کہ تخت بلقیس کو بل بھر میں یہاں لانے والا کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری اس کا جواب دیا اور فرمایا هذا من فضل ربی کہ ایسا میرے پروردگار کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کے حکم سے تخت یہاں آیا ہے۔ اس حکم کا صدور علم من الکتاب کے کس لفظ کے کہنے سے ہوا۔ اس پر ابھی تک اسرار کے دبیز ریشے

ہیں۔ تاہم اس اہم واقعہ میں یہ چار باتیں قطعی ہیں:-

- ① اصف بن برخیا کے پاس وہ علم کتاب تھا۔
  - ② اس علم کے عمل سے تخت بلقیس و ملہاں پل بھر میں آگیا۔
  - ③ وہ تخت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے یہاں پہنچا اصف کی اپنی طاقت سے نہیں۔ ہذا من فضل ربی اس پر کھلی روشن دلیل ہے۔
  - ④ ایسا واقعہ ہو جانے پر اصف نے اسے اپنے کمالات میں شامل نہیں کیا نہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنا کمال بتلایا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک اظہار تھا جو ہو کر رہا۔
- تاہم اس میں اسلام کے اس قطعی عقیدے سے کوئی تعارض نہیں کہ کائنات کا پورا نظام صرف ایک اللہ تعالیٰ کے تصرف سے چل رہا ہے۔ اصف بن برخیا خود اس تصرف کا مالک ہو اس پر اس آیت میں کوئی قطعی شہادت موجود نہیں۔ مگر بریلوی علماء کو دیکھتے کس طرح متشابہات کے سائے میں اپنے عقیدے سے تہ تیغ دے رہے ہیں۔ بریلویوں کے مفتی احمد یار لکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اصف کی قدرت سے ہی ہوا۔

اصف کی یہ قدرت علم کتاب کی وجہ سے تھی ان کو اسم اعظم یاد تھا

جس سے وہ یہ تخت لائے۔

ہذا من فضل ربی کے ہوتے ہوئے اسے حضرت اصف کی قدرت بتانا اپنی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو ہمیشہ متشابہات کے سائے میں مدہوش رہتے ہیں اور خدا کی قدرت کا لفظ بھروسے سے بھی ان کی زبان پر نہ آتا ہو۔

اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کی عزت اور کرامت کے طور پر کسی کام میں اپنی قدرت ظاہر کی تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ان ولیوں کی طاقت سے ہوا ہے۔

بریلویوں کا آیت لا املک الا نفسی و اخی سے استدلال

بریلویوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کے پیر و فقیر اور پیغمبر انسانی جانوں کے مالک ہیں۔ حالانکہ اسلام کی رو سے یہ صرف خدا کی شان ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے ماری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ پیر پیغمبر جنات اور فرشتے خود بھی اپنی جانوں کے مالک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا:-

فاذا مرضت فهو يشفين. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی
یوم الدین. (پاپ الشعراء ۱۰)

ترجمہ۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے
جس سے میں امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ فیصلے کے دن میری
خطاؤں پر چشم پوشی فرمائے گا۔

۴۷ بریلوی متشابہات حدیث کے سائے میں

- ① تقرب بالنوافل سے خدا کا بندے میں اتر آنا۔
- ② اللہ کی عطا سے دنیا کے خزانوں کی تقسیم
- ③ اللہ کے بندے کہہ دیں کہ ایسا ہوگا تو وہ ہو کر رہتا ہے۔
- ④ حضور کا صحابہ کو کہنا کہ اپنی حاجتیں مجھ سے مانگو۔
- ⑤ حضور کا یہ کہنا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔
- ⑥ نوح تقدیر پر حضور کا ہی قلم چلتا ہے۔

① — عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم .....
 ما یزال عبدی یتقرب الیّ بالنوافل حتیّ احببته فاذا احببته
 فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، وبصرہ الذی یبصر بہ، ویدہ الّتی
 یبطش بہا، ورجلہ الّتی یمشی بہا، وان سألنی لا اعطینہ۔
 ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرے
 قرب میں آتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سو جب میں اس سے محبت
 کر دوں تو میں اس کے کان پہنچاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں
 پہنچاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ پہنچاتا ہوں جس سے وہ
 کسی چیز کو پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں پہنچاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر
 وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اسے دیتا ہوں۔

اس حدیث میں بندے کے حقیقی طور پر خدا بننے کا بیان نہیں ہے درنہ آخر
 میں یہ الفاظ نہ ہوتے کہ وہ جب مجھ سے کچھ مانگے تو اسے میں ضرور دوں گا جب وہ
 خدا کی ذات سے ایک ہو گیا اور اس میں فنا ہو کر اپنے آپ کو محض بیٹھا ہو تو کیا وہ
 خدا سے کچھ مانگے گا؟ ہرگز نہیں اور اگر وہ مانگ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے قرب
 کے باوجود بندہ بندہ ہی رہا اور خدا خدا۔ یہ بات قطعیات اسلام میں سے ہے
 کہ بندہ کتنا ہی قرب الہی میں بڑھے وہ خدا نہیں بن سکتا۔ بندوں کے خدائی طاقتوں
 کا مالک ہونے پر بریلویوں کا یہ استدلال متشابہات سے ایک ہمتک ہے اور یہ
 حسب بیان قرآن اہل زیغ کا ایک نشان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
 لکھتے ہیں :-

الوجدان الصّیح یحکم بان العبد عبد وان ترقی وان الربّ

دب وان تنزل وان العبد قط لا يتصف بالوجوب او بالصفات
اللازمة للوجوب ۛ

ترجمہ۔ وجدان مرتکب فیعلہ دیتا ہے کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے گو کتنی ترقی
کر جائے اور رب رب ہی ہے گو کتنا وہ بندوں کے قریب آجائے اور
بندہ کبھی صفت واجب سے موصوف نہیں ہو پاتا اور نہ کسی اور صفت سے
جوابے واجب ٹھہرائے۔

لام لامی قاری لکھتے ہیں :-

لا یؤمن علیہم بضیق العبارة عما یوہم بغیر ذوی الاشارة من
الاغالیط التي هی المحلول والاتحاد والاتخلال عن رابطہ الشرع
الملحطة الی مضائق الضلال ۛ

ترجمہ۔ ماموائے اہل اشارہ کے غلطی میں پڑنے سے بے فکری نہیں رہتی عبارت
اسے ادا کرنے سے قاصر ہے وہ غلطیاں محلول واتحاد اور شریعت کے رابطہ سے
بچنے کے اعمال میں جو گمراہی کی تنگ و تاریک راہوں میں دھکیل دیتے
ہیں۔

② — عن معاویۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من
یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین جائنا انا قاسم واللہ یعطی
میتق علیہ ۛ

ترجمہ۔ حضرت معاویہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس
بندے کے لیے خیر چاہتے ہیں اسے دین میں فقہ عطا فرمادیتے ہیں اور میں تو
صرف بانٹنے والا ہوں عطا خدا کے ہاتھ میں۔

یہ اس حدیث میں دنیا کے خزانے کہاں سے آگئے۔ اس سے یہ استدلال رزق کی تقسیم بھی حضورؐ کے ہاتھ میں دی گئی ہے یہ ایک اپنا گھڑا استدلال ہے جو غلط ہے۔ اس حدیث کے پہلے حصہ میں علم کا بیان ہے اور علم میں فقہ کی فضیلت ذکر کی گئی ہے تو اس دوسرے حصہ حدیث کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ علم کے مافذ اکتساب و سنت (تو میری امت کو میرے ہاتھوں ملے ہیں۔ مگر ان کے مطالب کی کمائی و علم فقہ) یہ غاص اللہ کی عطا رہے جسے چاہتے ہیں یہ دولت عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہاں قاسم سے مراد علم باثمانہ لیا جائے تو حدیث کے اس حصہ کا اپنے ماقبل سے کوئی ربط نہیں رہتا۔

شرح حدیث نے یہاں اس طرح ان الفاظ کی شرح کی ہے :-

واما انا قاسم ای للعالم (واللہ یعطی) ای الفہم فی العلم بمبناہ
والتفکر فی معنایہ العمل بمقتضیہ ۛ

حضرت سیف عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :-

قال التوربشتی اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقوله واما انا قاسم ای ما یلقى الیہم من العلم والحکمة وبقوله واللہ یعطی ای فہم ما یرتدئ بہ الی حقیات العلوم فی کلمات الکتاب والسنة وذلک لانہ لما ذکر التفقہ فی الدین وما فیہ من الخیر علیہم انہ لم یفضل فی قسمہ ما ادحی الیہ واحد من امتہ علی الآخر بل ہو سوی فی البلاغ وعدل فی القیمۃ واما التفاوت فی الفہم وهو واقع من طریق العطاء ولقد کان بعض الصحابة یسمع الحدیث ولا ینفہم منہ الا الظاہر المجلی وسمیہم اخر منہم او من القرن

الذی یلیہم اوممن اتی بعدہم فیستلب مسائل کثیرۃ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔^۱

ترجمہ علامہ توربشی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد انا قاسم میں اس علم و حکمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو آپ صحابہ کو دیتے تھے اور واللہ یعطی میں اس فہم کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کے ذریعہ کتاب سنت کے کلمات میں جو گہرے علوم میں ان کی کٹ سائی ہوتی ہے آپ نے پیچھے تھے فی الدین اور اس میں جو غیر ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اب بتلایا کہ آپ نے علم وحی کے بانٹنے میں اپنی امت میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی وحی خداوندی پہنچانے میں جسے برابری رکھی اور بانٹنے میں عدل کیا اور جو فرق رہا وہ فہم میں ہے اور وہ عطاء الہی سے قاطع ہوا۔ بعض صحابہ حدیث سنتے تھے اور اس کس کس کس معنوں کے سوا کچھ نہ سمجھتے تھے اور دوسرے لوگ اسے سمجھ پاتے یا انکے عہد کے لوگ یا وہ جوان کے بعد آتے وہ اسے سمجھ پائے اور اس میں سے کئی نئے مسائل کا استنباط کر گئے اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔

اس سے واضح ہوا کہ اس حدیث میں تقسیم علم کا بیان ہے یہ رزق و اولاد کی تقسیم نہیں۔ رزق اور اولاد زندگی اور شفا سعادت اور شقاوت سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ اس حدیث میں دنیا کی نعمتوں کی تقسیم جیسا کہ مولانا احمد رضا خاں نے کی ہے ہرگز مراد نہیں۔

③ — عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا شعث مدفوع بالابواب لواقسم علی اللہ لا یرہ۔^۲

ترجمہ کہی ایسے پرگندہ حال لوگ ہیں جنہیں کوئی دروازہ پر آنے نہیں دیتا وہ اگر خدا پر قسم کھا کر کوئی بات کہیں کہ وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دکھاتا ہے۔

امام نووی (۷۷۲ھ) لکھتے ہیں :-

معناه وحلف یمیناً طمعاً فی کرم اللہ تعالیٰ بابرارہ لا یتوبہ وقل لو

دعاہ لا جوابہ۔ ۱

ترجمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مرد خدا شرب الغزت کے کرم پر امید رکھتے ہوئے کسی بات پر اٹھنے کی قسم کھالی تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتے ہیں اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اگر وہ بندہ خدا دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے۔

لوسأل اللہ شیاء داختم علیہ ان یفعلہ لم یغیب دعوتہ فذبہ

اجابة المنشد والمقسم علی غیرہ بوفاء الخالف علی یمینہ

وہرہ فیہا۔ ۲

ترجمہ اگر اس نے اللہ سے کوئی چیز مانگی اور اس پر قسم کھالی کہ وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو کھانٹے میں نہیں رکھتے بلکہ تیشہ دی ڈھونڈنے والے کے مقصد پرانے سے اور اس سے جو دوسرے قسم کھاتا ہے قسم کھانے والے سے وفا کرتے ہوئے اور اس سے نیکی کرتے ہوئے۔

اس حدیث میں اللہ رب الغزت کو ہی مالک اور صاحب اختیار بتایا گیا ہے وہ درویش اور فقیر اگر قسم کھالے کہ خدا ایسا کرے گا تو وہ اسی پر اعتماد کر کے قسم کھاتا ہے کہ خدا اسے جھوٹا نہ کرے گا وہ ایسا ضرور کرے گا۔ اب یہ خدا ہے جو اس درویش کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا اور جس پر اس نے قسم کھائی اسے پورا کر دکھاتا ہے۔ تو اس حدیث کی رو سے صاحب اختیار اور صاحب قوت کون ہوا؟ ایک اللہ۔ اور اس درویش کے لیے کیا ثابت ہوا؟ قرب الہی اور اللہ تعالیٰ سے نسبت نہ کہ خدائی اختیارات۔

اب اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ درویش خدائی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے اگر مشک بالمشابہات نہیں تو اور کیا ہے۔ بریلوی اس قسم کی احادیث سے فقیروں اور درویشوں میں خدائی طاقتیں ثابت کرتے ہیں

اور پھر اپنے عوام کو یہ روایات سنا کر اس بات پر لگاتے ہیں کہ وہ اپنی دنیوی حالتوں کے لیے ان قبروں اور آستانوں پر حاضری دیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ جو کچھ یہ قبروں والے یا طلبوں والے کہیں گے وہ پورا ہو کر رہے گا تمہیں جو مانگوں گا ہے ان سے مانگو۔ آگے اللہ سے لینا یہ ان کا کام ہے۔

اللہ کا نام لینے کی بات شیطان دل میں ڈالتا ہے (توبہ)

مولانا احمد رضا خاں کا عقیدہ تھا کہ آزمائش کے وقت دل میں یہ بات کہ اب اللہ کا نام نہ شیطان ڈالتا ہے اور حق بات یہ ہے کہ ایسے مواقع پر حضرت جنید بغدادیؒ حضرت پیران پیر یا کسی ولی کا نام لیا جائے کیونکہ اب یہ سارا کاروبار یہی اولیاء کرام چلا رہے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں فرماتے ہیں حضرت بغدادیؒ اپنے مریدوں سے یہی صدا لگواتے تھے۔

فرمایا: یا جنید یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا میں نہین کی طرح چلنے لگا۔ جب یہ سج دریا کے پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوائیں میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ پکارا حضرت میں چلا فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید۔ جب کہا دریائے پار ہوا۔

قارئین کرام خود سوچیں اسلام میں کیا ایسے دلائل اور فرضی واقعات سے واقعی عقائد ثابت ہوتے ہیں یا اسلام میں عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل کی ضرورت ہے یا یہ کہ وہ عقیدہ پہلے سے کتب عقائد میں

مجتہد درجے کے ائمہ علم سے ثابت ہو اور دین کی متداول کتابوں میں موجود ہو۔ مولانا احمد رضا خاں کے ملفوظات سے تو کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ بریلوی حضرات خواہ مخواہ انہیں اپنا امام بنائے ہوئے ہیں۔

⑤ — حضرت ربیعہ بن کعبہ اسلمیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے انہیں فرمایا۔ مانگ کیا مانگتا ہے انہوں نے عرض کی مجھے جنت میں آپ کی مرافقت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اس کے سوا اور بھی کوئی تیری طلب ہے۔ انہوں نے کہا میں جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوری کرانے میں تو اپنے لیے میری مدد کر۔ یہ اس طرح کہ میں دعا میں لگوں اور تو اس وقت اللہ کے حضور سجدوں میں لگے۔ اس طرح تو میری مدد کر رہا ہوگا۔

حدثني ربیعة بن کعب الاسلمی قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتیتہ بوضوءہ وحاجتہ فقال لحسبک قلت اسألك مرافقتک فی الجنة قال او غیر ذلک قلت هو ذلک قال فاعنی علی فنک بکثرة السجود۔ (صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۹۳)

آنحضرت نے جب فرمایا۔ سئل (مانگ کیا مانگتا ہے) اس سے آپ کی یہی مراد تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور وہ تیری مراد پوری کرے۔ یہ نہ تھی کہ خدا نے مجھے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ جسے چاہوں اس کی مراد پوری کروں۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے حضور تیرے سجدے میری اس دعا کے پورا ہونے میں میری مدد کریں گے۔ یہاں یہ مراد لینا کہ ضرورت مندوں کی حاجت روائی بس آپ کے ہاتھ میں ہے یا یہ کہ آپ کے بعد یہ قبروں والے اپنے زائرین کو تھولیاں بھر بھر کر دے رہے ہیں اگر تمسک بالمشابہات نہیں تو کیا ہے عقیدے اسی طرح ثابت ہوتے ہیں؟

⑤ روزہ حضورؐ کے لیے ہے اور آپ ہی اس کی جزا دیں گے۔ آپ نے فرمایا:
 الصيامُ جنةٌ.... يتركُ طعامه وشرابه وشهوته من اجلِ الصيام
 لی وانا اجزی به۔^۱

ترجمہ۔ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی جنسی لذتیں میرے لیے چھوڑتا
 ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی (فصلے کے دن) اس کی
 جزا دوں گا۔

صحیح بخاری کی اس روایت پر اعتماد نہ کیجئے۔ امام بخاری نے یہ باب فضل الصوم
 میں روایت کی ہے اس کا ظاہری مضمون شرک کا ہے۔ دوسری روایت سے اس
 روایت کی تصحیح کر لیجئے۔

یہ دوسری روایت باب هل يقول افی صائمه اذا شتمت میں یوں ہے۔
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل بني آدم
 له الا الصيام فانه لي وانا اجزی به والصيام جنة.
 ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولادِ آدم کے تمام عمل
 ان کے اپنے لیے ہیں سوائے روزے کے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس
 کی جزا دوں گا اور روزہ ایک دھال ہے۔

اس سند میں قال اللہ کے الفاظ موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات
 کہنے والا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اللہ رب العزت
 ہے سو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں۔ لیکن پہلی حدیث میں یہی بات حضورؐ کے
 نام پر کہی گئی ہے۔ بریلوی اسے پہلے تہلے سے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو برا
 دیتے ہیں کہ شرک کے دن حضورؐ اپنے امتیوں کو روزے کی جزا دیں گے اور یہ کہ

کی خاطر روزہ رکھا جاسکتا ہے۔

اسلام میں کوئی عبادت چھوٹی ہو یا بڑی کسی مخلوق کے نام پر نہیں کی جاسکتی۔ اسی طرح بریلویوں کا صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت سے استدلال ہے کہ لوح تقدیر بس حضور کے ہاتھ میں ہے اور آپ ہی تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتی ابن ادم النذر بشئ لم یکن قد قدرته ولكن یلقیہ القدر وقد قدرته لہ استخرج بہ من البخیل۔^۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو نذر کچھ نہیں دیتی جب تک میں نے اس کے لیے مقدر کچھ نہ کیا ہو۔ ہاں قدر اسے پھینک دیتی ہے اور میں نے اسے اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے اس طرح بخیل کا مال نکال دیتا ہوں۔

قرآن کریم میں محکم آیات سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تدبیر کائنات سب خدا کرتا ہے اور تقدیریں سب وہی بناتا ہے۔ کسی اور کو تقدیریں بنانے والا بتانا شرک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں صریح شرک کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ امام مسلم پر رحمت کے پھول برسائے دو لفظ زائد بتلا کہ بات عداوت کر گئے۔ صحیح مسلم کی سند یہ روایت لیجئے :-

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النذر لا یقرب من ابن ادم شیئاً لم یکن اللہ عزوجل قدرہ۔^۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر ابن آدم کو کچھ نہیں دیتی جسے اللہ عزوجل نے اس کے لیے مقدر نہ کیا ہو۔

اس روایت میں صریح طور پر اللہ تعالیٰ کو تقدیر بنانے والا کہا گیا ہے روایت وہی ہے جو صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری کے الفاظ میں کچھ غلطی رہ گئی معلوم ہوتی ہے۔ اب جو شخص بغیر ضروری علم حاصل کئے اور خود صحیح بخاری کا مطالعہ کرے گا اور وہ اسے اس کے اردو ترجمے سے سمجھے گا وہ یقیناً شرک کی دلدل میں گرے گا۔ بریلوی علماء اس قسم کی متشابہ روایات سے اپنے عقائد ثابت کرتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ عقائد قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ احادیث اور آیات سے ثابت کیے جاتے ہیں متشابہ روایات سے متنبہ کرنا اہل ذیخ کا کام ہے اہل حق کا نہیں۔

اسلام کے عقیدہ توحید پر یہ چھ باب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیئے ہیں اب ان کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں کہ فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا اور مصیبت کے وقت اس کے نام کی دہائی دینا یہ اللہ رب العزت کے سوا کس کا حق ہے؟ پکار فوق الاسباب کے لائق صرف اس کی ذات ہے۔ ہم نے پکار فوق الاسباب کے مقدمہ میں قرآن کریم کی دس آیات اس موضوع پر پیش کیں ہیں کہ پکار فوق الاسباب صرف اسی ایک ذات کا حق ہے۔

اب ہم اس پر احادیث بھی پیش کیے دیتے ہیں جن سے واضح ہو گا کہ حاجت مند یا فریاد خواہ کے طور پر ہم صرف خدا کو فوق الاسباب پکار سکتے ہیں اس کے سوا ہم کسی کو اپنی مدد کے لیے فوق الاسباب پکاریں تو شرک ہو گا۔

۱؎ حضرت نے (فوق الاسباب) پکار کر خود عبادت قرار دیا ہے حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان للہاء هو العبادۃ (شعرقراء) وقال ربکم ادعونی استجب لکم بلہ ترجمہ بے شک پکارنا عبادت ہی ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ”اور تیرے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں تمہیں پہنچوں گا۔“

۲؎ حضرت نے اس پر جو آیت پڑھی وہ بکچ سورۃ المؤمن رکوع ۶ میں ہے اس میں اس پکار کا ذکر ہے جو کسی ضرورت اور طلب کے وقت کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی عبادت قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی مصائب اور تکالیف میں صرف وہی ایک ذات ہے جس کو پکارا جاسکتا ہے اور اس کے نام کی دہائی دی جاسکتی ہے اور وہی ایک ہے جو اس فریاد رس کی پکار کو پہنچاتا ہے ایسے وقت میں فوق الاسباب کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا جاننا شرک ہے جو شخص ایسے موقع پر خدا کو نہیں پکارتا

اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔

من لا يدعوا لله يغضب عليه۔^۱

ترجمہ جو اللہ کو نہیں پکارتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔

ایاک نعبد وایاک نستعین میں عبادت اور طلب حوائج کو آپس میں جوڑا گیا ہے اور دونوں کو صرف خدا کا حق تسلیم کیا گیا ہے اور مومن اسی عقیدے سے یہ اہمیت پڑھتے ہیں۔ افسوس کہ بریلوی علماء ایاک نعبد میں صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وایاک نستعین میں وہ ولی اور نبی کی طرف توجہ کر لیتے ہیں۔ ہندوستان کے حلیل القدر محدث فخر علاقہ گجرات علامہ طاہر حنفیؒ صاحب مجمع البحار لکھتے ہیں:-

فان العبادة وطلب الحاج والاستعانة حق الله وحده۔^۲

ترجمہ پس بے شک عبادت طلب حوائج اور یہ کہ اس سے مدد مانگی جائے یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے۔

بریلوی کہتے ہیں ہم ولیوں اور نبیوں کو حاجتیں اس لیے پکارتے ہیں کہ خدا نے انہیں بعض جزئی امور میں تدبیر امور میں کی سلطنت بخش رکھی ہے اور وہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں سے ہمیں رزق اور اولاد دیتے ہیں۔

ہم جو ابا کہیں گے کہ یہی عقیدہ مشرکین عرب کا تھا پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟
بارہوی مدنی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (۱۱۷۲ھ) لکھتے ہیں مشرکین یہی اعتقاد رکھتے تھے:-

قد يخلع على بعض عبده لباس الشرف والتأله ويجعله متصرفاً في

بعض الامور الخاصة . . . . . ويقلده قدبیر المملکة فيماعد الامور

العوامۃ . . . . . ويجعله موثراً متصرفاً في قسط من الامور . . .

۱۔ متذکر عالم جلد ۱ ص ۲۹۱ مجمع البحار جلد ۱ ص ۲۵ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۷۱ البہار البازغۃ ص ۱۲۳

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بعض بندوں کو بزرگی اور خدائی کی چادر پہنا دیتا ہے اور انہیں بعض جزئی امور میں تصرف کی طاقت بخشتا ہے۔۔۔ اور بڑے بڑے کاموں کو چھوڑ کر انہیں دوسرے امور میں تدبیر مملکت کی ذمہ داری سونپتا ہے۔

اور انہیں ان کاموں میں تاثیر و تصرف کے اختیار عطا فرماتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اس بات کے بعد لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو منافق آگئے ہیں وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان قبروں والوں دُنیا کے بعض بعض امور سر کرنے کی ذمہ داری بخش رکھی ہے۔۔۔

والخلاۃ من منافق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی یومنا هذا ۱؎

ترجمہ۔ اور حضورؐ کے دین میں داخل ہونے والے آج کے منافق بھی تو یہی کہتے ہیں۔ بارہویں صدی میں اہل بدعت نے قبروں والوں کو صرف بعض تکوینی اختیار دیتے تھے، سارے نہیں اور تدبیر عالم کی صرف بعض قسطیں ان کے سپرد تھیں مگر چودہویں صدی میں مولانا احمد رضا خاں نے ان بڑے بڑے کاموں کو بھی (جنہیں حضرت شاہ صاحبؒ فیما بعد الامور العظام کہہ کر اس زمانے کے مشرکین کے عقائد سے مستثنیٰ کیا تھا) حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ کے سپرد کر دیا اور بریلویوں کو یہ عقیدہ دیا کہ اب دنیا کے جملہ استغاثات آپ ہی ترتیب دے رہے ہیں اور کن کہہ کر کام بنادینا سب آپ کے اختیار میں ہے۔ مولانا احمد رضا خاں شاہ بغداد کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں: احمد سے احمد اور احمد سے شجہ کو

کن اور سب کن ممکن حاصل ہے یا غوثؒ

اب آپ ہی سوچیں باقی کیا رہا کیا ان نام نہاد مسلمانوں کی پوری لٹا شرک کے

اس سمندر میں نہیں ڈوب گئی؟

نامناسب نہ ہوگا کہ ہم پکار فوق الاسباب کی اس بحث میں بریلویوں کی ان چند روایات پر بھی کچھ مختصر بحث کر دیں جن کے سہارے بریلوی علماء نہایت بے دردی سے اپنے عوام کو محروم الایمان کرتے ہیں۔

① حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ایک دفعہ پاؤں سو گیا کسی نے عمل بتایا کہ اپنے محبوب ترین عزیز کا دھیان کریں پاؤں میں جس اہلئے کی آپ کی زبان سے نکلا یا محمدؐ اور وہ تکلیف جاتی رہی۔

مولوی محمد عمر صاحب نے مقیاس الحنفیت ص ۴۸۶ میں اس پر ابن السنی اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد وغیرہ کے حوالے دیئے ہیں۔
الحجاب

عمل بتانے والے کے یہ الفاظ مولوی صاحب نے نقل کیئے ہیں :-

اذکر احب الناس الیک . اپنی محبوب ترین چیز کا دھیان کر۔

اس میں اسے پکارنے کی ہرگز تعلیم نہ تھی نہ اذکر کا معنی اذع کا ہے۔ سو آپ کا یا محمدؐ کہنا غلبہ اشتیاق کے طور پر ہوا پکارنے کے طور پر نہیں۔ نداء کے لیے یا محمدؐ کہا جاتا ہے نہ کہ یا محمدؐ یہ پیرایہ عشق کی ایک صدا ہے نہ دے کے لیے پکار نہیں۔

پھر یہ بھی سوچیں ایک امتی کے لیے حضورؐ کو نام لے کر پکارنے کی محبت بھی کیسے ہو سکتی ہے۔ حضورؐ کو نام لے کر بلانا صحابہؓ میں ہرگز رائج نہ تھا۔ قرآن کریم میں ہے کہ بنی پاکؓ کو بلانا اس طرح نہ کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو دنام لے کر بلاتے ہو۔ ایک امتی کے لیے حضورؐ کا اس طرح نام لینا بطریق ذکر تو ہو سکتا ہے بطریق نداء نہیں۔

ثانیاً یہ روایت ہے بھی ضعیف اور اس کی کوئی سند ضعیف سے خالی نہیں۔ ایک سند میں ابوشیبہؓ ہے ایک میں محمد بن مصعبؓ ہے ایک میں زہیرؓ ایک میں معاذؓ یہ ہے اور اور ایک میں عیث بن ابیہیمؓ ہے اور یہ سب ضعیف ہیں اور ایسی روایات سے عقائد

ہرگز ثابت نہیں کیے جاسکتے ضعیف تو ایک طرف رہی حدیث صحیح بھی ہو مگر ہو خبر واحدہ تو اثبات عقیدہ کے لیے وہ بھی کافی نہیں اثبات عقائد کے لیے دلائل قطعیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ضروری ہے کہ ان کی اپنے مدعا پر دلالت بھی قطعی ہو۔

② جنگل میں فرشتوں سے رہنمائی لینا

ایک روایت میں ہے حضرت نے فرمایا جب تم جنگل میں رستہ بھول جاؤ یا سواری قبیلہ میں نہ رہے ہاتھ سے چھوٹ جائے یا کوئی اور مدد چاہیے تو اللہ کے غیبی بندوں کو آواز دو وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اعدیونی یا عباد اللہ کہو کہ اے اللہ کے بند و میری مدد کرو اے مولانا محمد عمر نے مقیاس الحنفیت کے ص ۴۸ پر نقل کیا ہے۔

انکواب :

اگر بندہ اس غیبی مخلوق کو آواز دیتا ہے جو اس روایت کے مطابق وہاں حاضر بتلانے گئے ہیں تو یہ پکار فوق الاسباب نہ رہی یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی یہاں کے کسی موجود سامع کو کوئی کام کہے تاہم اس کام کے ثبوت کے لیے کہ وہاں واقعی کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں جو ان راہ گم کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں اس کے لیے کسی قطعی دلیل کی ضرورت ہے، اور وہ یہاں نہیں ہے طرانی میں ہے حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا :-

اعینونی عباد اللہ فان للہ فی الارض عبادا یتعبدون۔

ان لوگوں کو وہاں حاضر بتلایا ہے مگر یہ کہتے ہیں حاجات کے لیے فاتحانہ پکارنا جائز ہے۔

یہ روایات حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی اس روایت کے مقابلے میں کس وزن کی حامل ہو سکتی ہیں یہ اہل علم سے مخفی نہیں اہل بدعت اسے سمجھ نہ پائیں تو اس میں کسی دوسرے کا تصور نہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة
لو اجتمعت على ان ينفعوك بشئ لم ينفعوك الا بشئ قد كُتِبَ
الله لك . ۛ

ترجمہ جب تو کچھ مانگے تو خدا سے مانگ اور جب تجھے کوئی مدد دے گا تو خدا
سے مدد طلب کرنا۔ تم جانو کہ اگر سب لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کچھ بھی فائدہ
دے سکیں تو تمہیں کچھ نہ دے سکیں گے مگر وہی جو خدا نے تیرے لیے لکھ دیا
ہو تو تم اٹھ چکے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے۔

اس روایت کے یہ الفاظ کہ اگر سب لوگ تیری مدد کے لیے جمع ہو جائیں (ان الامة
لو اجتمعت على ان ينفعوك) اس میں کون کون سے لوگ آگئے؟ کیا نبی اور ولی اس عموم میں
نہیں آئے؟ دسویں صدی کے مجدد ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) فرماتے ہیں کہ سب انبیاء و اولیاء
اس میں آجاتے ہیں اور کوئی اپنے چاہنے سے کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ۛ
سوحضرت ابن عباسؓ کی انس روایت کو آپ کی اس روایت کی روشنی میں سمجھنے کی
کوشش کریں گو وہ روایت اس درجے میں نہیں کہ وہ اس روایت کو کسی درجے میں کمزور
کر سکے۔ حضرت ابن عباسؓ کی وہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی مروی ہے مگر اس کی
سند میں معروف بن حسان منکر الحدیث ہے اس کے ایک طریق میں یزید بن علی حضرت عقبہ سے
سے روایت کرتا ہے اور اس نے ان کا زمانہ نہیں پایا۔

فرشتے اگر کسی کام پر مامور ہوں اور اللہ تعالیٰ تدبیر عالم میں ان سے کوئی کام لیں تو اس سے یہ
نتیجہ نکالنا کہ یہ قبروں والے بھی دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں ایک غلط قیاس ہوگا ایسے کمزور دلائل
سے فوت شدہ نبیوں اور ولیوں کی پکار فوق السباب کی راہ ہموار کرنا ایک بڑی دینی غلطی
ہوگی۔ اعاذنا اللہ منها۔

⑤ — اہل حق کے ہاں شرک کی حقیقت

اہل حق کے ہاں بندے کا جو معاملہ خدا سے ہونا چاہیئے وہ کسی مخلوق سے کرنا شرک ہے۔ مثلاً :-

① بندے کا یہ اقرار کہ جس طرح خدا خالق اور رازق ہے خدا کی عطا کردہ طاقت سے یہ قبروں والے بھی ہمارے خالق اور رازق ہیں یہ شرک ہے۔

② انسان کے قریب ہر وقت ہونا اور اس کی ایک ایک بات کو سننا اس کے دل کی دھڑکنوں تک کو بلا اسباب جاننا اور پہچاننا یہ طاقت کسی مخلوق کو نہیں دی گئی اس طرح یہ عقیدہ کہ انبیاء اور اولیاء ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے پاس حاضر و ناظر ہوتے ہیں یہ شرک ہے۔

③ یہاں انسان دوسرے انسانوں کی مدد ان اسباب کے ذریعہ کرتے ہیں جو خدا نے پیدا کیے اور ان پر بندوں کو ان میں تصرف کا موقع دیا۔ لیکن ان سب اسباب سے بالاتر ہو کر کسی کی فریادرسی کرنا یہ قبروں والوں کو نہیں دی گئی بغیب سے مدد کرنا صرف اللہ کی شان ہے نبیوں اور ولیوں میں اس طاقت کا اقرار کرنا یہ انہیں خدائی مرتبہ دینا ہے۔

④ مصیبت کے وقت دفع مصیبت کے لیے کسی کو فرق الاسباب پکارنا یہ معاملہ صرف اللہ رب العزت سے ہونا چاہیئے یہ عقیدہ تو حید ہے اور ایسے موقعوں پر قبروں والوں کو پکارنا وہ دور سے ہو یا نزدیک سے یہ شرک ہے۔

⑤ زمین و آسمان کے نظام کو ستاروں کی گردشوں کو، زمین کی حرکتوں کو، رزق کی برکتوں کو ان قبروں والوں کے اختیارات میں سمجھنا اور ضرورت کے وقت ان سے مانگنا

یہ شرک ہے اور یہ طاقتیں قدرتیں اور اختیارات جس میں پائے جائیں اسے اللہ (معبود) کہتے ہیں۔ اسلام کے عقیدے میں وہ صرف ایک ہے اور وہی ایک عبادت کے لائق ہے۔ اس تفصیل سے عبادت کے یہ معنی کھلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مافوق الاسباب ان تمام طاقتوں اور قدرتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو انتہائی عاجزی اور بیکسی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا کرنا اور اپنی ضرورتوں میں اسے پکارنا، اس کے نام کی دہائی دینا اس کے نام پر نذرانے گزارنا، اس کے نام پر قربانی دینا، اس کے نام پر خون دینا یہ سب عبادات ہیں اور بندے کا معاملہ جو خدا سے ہونا چاہیے، کسی دوسرے سے نہ کرنا چاہیے۔ وہ اجرام فلکی ہوں یا اجرام ارضی ہوں۔ انبیاء و اولیاء ہوں یا ملائعہ اعلیٰ کے فرشتے، آگ اور پانی ہوں یا مٹی اور پہاڑ، قبریں ہوں یا جنات کے تھان ان میں سے کسی سے وہ معاملہ نہ کرے جو ایک مسلمان خدا سے کرتا ہے اس صورت میں یہ شخص شرک سے بری ہوگا اور توحید کے اقرار سے اللہ رب العزت کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔

اب اس کی تمام ربانی عبادتیں (التحیات) بدنی عبادتیں (والصلوات) اور مالی عبادتیں (والطیبات) صرف ایک اللہ کے لیے ہوں گی اور وہ ہر نماز کے آخر میں اس کا اقرار کیا کرے گا اس کے بعد وہ سلام پھیرے عبادت اس کی پوری ہو چکی۔

④ بریلوی علماء کی بے رحم پالیسی

بریلوی علماء اب تک اپنے عوام کے ذہنوں میں بات نہیں ڈال سکے کہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے ان کے ہاں یہ دو لفظ ہیں اور بس۔ وہ بزرگوں کی تعظیم اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں عبادت کا دھوکہ لگتا ہے اور جب ان کے علماء کو کہا جائے، کہ خدارا اپنے عوام پر رحم کرو اور انہیں یہ فرق سمجھا دو تو وہ بجائے انہیں توحید پر

لانے کے اثنا اپنی راہ شرک کو قرآن وحدیث سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے مواقع پر ان کا متک صرف متشابہات سے ہوتا ہے جو کج رفتاروں کا سرمایہ علم ہے۔ قرآن کریم میں ہے:-

اما الذين في قلوبهم ذئج فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله۔ (آپ آل عمران)

ترجمہ: لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں فتنہ کی طلب میں اور ان کی مراد تلاش کرنے میں۔ اسلام میں عقائد محکمات سے ثابت ہوتے ہیں متشابہات سے نہیں لیکن بریلوی علماء اتنے بے رحم ہیں کہ اپنے عوام کو محروم الایمان کرنے کے لیے انہیں ہمیشہ متشابہات سے استدلال کرنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ بریلویت کی عمارت انہی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے۔

متشابہات کے بعد انتہائی کمزور روایات کے سہارے

قرآن کریم کی ہر آیت اپنے ثبوت میں قطعی اور یقینی ہے تاہم یہ ضروری نہیں کہ آیت اپنے مضمون میں واضح اور محکم بھی ہو۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں متشابہات بھی ہیں جن سے اہل حق اثبات عقائد میں کبھی متک نہیں کرتے اہل بدعت کو جب اپنے بدعی عقائد کے لیے قرآن کریم کی کوئی صریح دلیل نہیں ملتی تو وہ آیات متشابہات سے دلائل لاکر انہیں انتہائی کمزور روایات سے صریح بناتے ہیں ان کے جاہل عوام ان موضوع کے قریب پہنچنے والی روایات کو جھوم جھوم کر قصور قطعیتاتے ہیں اور اپنے دوسرے عوام کو نہایت بیدردی سے شرک کے ذینے پر لے لیتے ہیں۔

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت بس بہر دستے نہ باید داد دست

الباب الخامس تعظیم کے نام پر عبادت کے مختلف پیرائے

بریلوی علماء مزاروں کے گرد اپنے عوام کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ تم یہاں جو کچھ کر رہے ہو وہ دست بستہ قیام ہو یا سجدے یہ ان بزرگوں کی تعظیم ہے عبادت نہیں اور وہ بے چارے علم سے ناواقف لوگ تعظیم اور عبادت میں فرق کیے بغیر اپنے شرکیہ اعمال کو جاری رکھتے ہیں اور یہ ظالم علماء جب تک اپنے عوام کو ایمان سے کلیتہً محروم نہ کر دیں اپنے وعظ سے واپس نہیں لوٹتے۔

وہ کون مسلمان ہے جو توحید کا قائل نہ ہو اور وہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ کا انکار کرے۔ خدا کو ایک کہنے والے کے حلق میں شرک کی گولی اتارنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ بریلوی علماء نے اس کے لیے ایک راہ نکالی اور اپنے عوام کو دو نظموں کے چکر میں ڈال کر ایمان سے خالی کر دیا اور وہ بے چارہ سمجھ رہا ہے کہ میں بزرگوں کی تعظیم کر رہا ہوں عبادت نہیں کر رہا۔

ہو جس پر عبادت کا دھوکہ مغنوق کی وہ تعظیم نہ کر
جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر

تعظیمی سجدے اور عبادت کے سجدے میں فرق

کئی مغنوق کہ تعظیمی سجدہ کرنا شریعت محمدی میں حرام ہے۔ بعض مثل بادشاہ اپنی رعایا سے تعظیمی رکوع بھی کراتے تھے اس کو کرنش بجا لانا کہتے تھے پہلی شرائع میں یہ تعظیم کی حد تک جائز تھا۔ اس شریعت میں یہ حرام ہے۔ اس سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ اب بھی کسی بندے کو تعظیمی سجدہ کرنا شرک نہیں گو حرام ہے کیونکہ شرک تو کبھی کسی

قوم کے لیے جائز نہیں ہوا۔ جب یہ تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز رہا تو یہ شرک کسی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ نہ پہلی شریعت میں نہ اس شریعت میں گویہ جائز نہ ہو۔ پہلی شرائع میں یہ تعظیمی سجدہ صرف زندہ انسانوں کو بتورہا ہے وہ بادشاہ ہوں یا پیر فقیر۔ قبروں کو تعظیمی سجدہ کبھی نہیں کیا گیا نہ تاریخ میں اس کی کوئی شہادت ملتی ہے۔ یہ قبروں پر سجدے ہرگز تعظیمی سجدے نہیں یہ غیر اللہ کی صریح عبادت ہے۔ جس طرح ہندو پتھروں کے آگے جھکتے ہیں یہ بریلوی جو سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں، پتھروں اور قبروں کے آگے جھکتے ہیں۔ علامہ شامی صحیح فیصلہ دے گئے ہیں کہ بت پرستی کی ابتداء قبر پرستی سے ہوتی تھی۔

ان اصل عبادۃ الاصنام اتخاذ قبور الصالحین مساجد۔
ترجمہ بت پرستی کی ابتداء اس سے ہوئی کہ لوگ نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گا ہیں بنا لیتے رہے۔

عبادت اور تعظیم میں فرق

نماز کی تین حالتیں ۱۔ دست بستہ قیام ۲۔ رکوع اور ۳۔ سجدہ تینوں عبادت ہیں کسی کے سامنے تعظیماً یہ اعمال سجائے لائے جائیں تو سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ تعظیم کی جارہی ہے لیکن کوئی شخص حضور کے روضہ اطہر سے سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر دست بستہ تعظیمی قیام کر رہا ہے اب اس کو تعظیم کیسے سمجھا جائے غور کیجئے کہیں یہ فرق الاسباب پکار تو نہیں جو یہ امتی بدوں اس عقیدے کے کہ فرشتے میرا یہ سلام حضور کو پہنچا دیں حضور کو سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر بجا لارہا ہے؟ بریلوی علما قبروں پر ہونے والے سجدوں کو کبھی شرک نہیں کہتے۔ مولانا احمد رضا خاں نے سجدہ تعظیمی

کی حرمت پر ایک رسالہ لکھ دیا۔ لیکن قبروں پر ہونے والے ان سجدوں کو شرک کہیں بھی نہیں کہا۔

بریلوی علماء سے یہ کہیں کہ تم بدنی آداب میں عبادت اور تعظیم میں کیا فرق کہتے ہو تو یہ بالکل خاموش ہو کر رہ جائیں گے۔ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکیں گے اگر کچھ کہہ سکیں گے تو یہی کہ بدنی پیرایہ ادا میں عبادت اور تعظیم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ایک دلچسپ واقعہ

ایک دفعہ ایک بریلوی مولوی سے واسطہ پڑا اور ہم نے ان سے اسلامی عبادت کا طریقہ پوچھا۔ کہنے لگے جس میں ہاتھ بندھے ہوں قیام، رکوع اور سجدہ۔ یہ نماز کے بڑے نشان ہیں یہ عبادت کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہم نے کہا یہ صور عمل کسی مخلوق کے آگے اختیار کی جاسکتی ہیں۔ کہنے لگے ہاں تعظیم کی نیت کر لے۔ دست بستہ قیام اور رکوع کر لے۔ لیکن سجدہ تعظیمی اس شریعت میں کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی کوسے تو یہ شرک نہیں ہے۔

ہم نے کہا تو پھر تعظیم اور عبادت میں فرق بیان کر دیجئے۔ کہنے لگے یہ فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے کہا کہ جب یہ تمہارے لیے بھی مشکل ہے تو تمہارے عوام اس فرق کو کیا سمجھتے ہوں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزارات پر جو یہ کاروبار ہو رہا ہے یہ لوگ اپنے ذہن میں انہیں یہی سمجھ کر پکارتے ہیں کہ یہ ہماری سب دنیوی حاجات پوری کریں گے اور ہمارا نفع و نقصان بیماری اور شفا بس انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پکار فوق الاسباب اپنی اسی حاجت روائی کے لیے کی جاتی ہے۔

الباب السادس

آخرت میں مشرک کا خوفناک انجام

① مشرکوں کا انجام قرآن کی روشنی میں

شُرک جس راہ سے آئے شرک ہے۔ یہ محبت کی راہ سے آئے یا عداوت کی راہ سے آئے یہ ہر حال میں شرک ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کی محبت میں شرک میں مبتلا ہوئے۔ اور انہیں خدائی کے مقام پر لے آئے۔ یہودی عداوت کی راہ سے کفر کی سرحد پر آئے اور بنو اسماعیل کی دشمنی میں حضرت خاتم النبیین کے مخالف ہوئے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا۔ جو مسلمان قبر پرستی کی راہ سے مشرک بنے وہ بھی محبت کی راہ سے شرک کی راہوں پر آئے۔ مشرکین عرب کے بارے میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید کے قائل تھے بڑا خدا ایک ذات کہہ ہی مانتے تھے اور اس کی عطا سے وہ ان ہندوگوں کو اپنے اپنے علاقوں میں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے اور وہ ان کی عبادت محض اس لیے کرتے تھے کہ یہ چھوٹے معبود انہیں بڑے خدا کے قریب کر دیں اور اس کے حضور ان کا وسیلہ ہو جائیں۔

اب دیکھئے قرآن کریم مرنے کے بعد ان مشرکوں کا جو ایک خدا کی توحید کا اقرار کر کے عطا کی اورٹ میں نبیوں اور ولیوں میں خدا کی طاقتیں ثابت کرتے تھے کیا انجام بتلایا ہے۔ ہم اس پر سر دست یہ سات آیتیں پیش کیے دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بریلوی عوام اس خوفناک انجام سے ڈر کر ہی اپنے مولویوں کو چھوڑ جائیں۔ جو خود تو وقت پر تاویل کر لیتے ہیں لیکن اپنے عوام کو محروم الایمان کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔

انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار
وما للظالمين من انصار۔ (پ المائدہ ۷۲)

ترجمہ: بے شک جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس
پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا آگ میں ہے اور نہیں کوئی
ان ظالموں کا مددگار۔

یہ ایک آیت میں تین باتیں کہی گئی ہیں کبھی ان کو جنت کی ہوا نہ لگ سکے
گی بس اسی آگ میں ہی پڑے رہیں گے اور کوئی ان ظالموں کی مدد نہیں پہنچ سکے
گا۔

ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى
به الريح في مكان سحيق۔ (پ الحج ۲۱)

ترجمہ: اور جو کسے اللہ سے شرک تو وہ ایسے ہے جیسے کوئی گر پڑا
آسمان سے سو پرندے اسے نوچ ڈالیں یا ہوا اسے کسی دور
دراز جگہ پر جا پھینکے۔

کس قدر خوفناک انجام ہے جو اس طرح پرندوں کا لقمہ بنے یا دور دراز
کی جگہوں میں ہوا کا جھکڑ پھینک دے اور پھر وہ جانوروں کا لقمہ بنے۔

وقال الذين اتبعوا لوان لناكرة فتبأ منهم كاتبة دامت
كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما بخارجين

من النار۔ (پ البقرہ ۱۶۷)

ترجمہ: اور یہ مشرکین کہیں گے ہمیں اگر ایک دفعہ دنیا میں پھر جانا
ملے تو ہم بھی اپنے ان معبودوں سے اسی طرح الگ ہو جائیں جس
طرح یہ آج ہم سے الگ ہوئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان
کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کبھی آگ سے نہ نکل سکیں گے۔

گناہگار بخشا جائے گا مگر مشرک نہیں

گناہگار تو آگ میں کچھ وقت کے لیے جائیں گے۔ وقت کی مدت ان گناہوں کے مطابق ہوگی۔ مگر بالآخر جو ایمان ان کا آگ سے نکلنا ہوگا۔ مگر شرک کے گناہگار کبھی آگ سے نہ نکل سکیں گے۔ یہ آیات الہیہ کی تکذیب کرنے والے اور اترتے پھرنے والے کبھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکیں گے۔

ان الذین کذبوا بآیاتنا ولست کبوا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء ولا یدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی سدة الخیاط و کذلک نجزی المجرمین۔ لہم من جہنم ملہاد ومن فوقہم غواش و کذلک نجزی الظالمین۔ (پہا الاعراف ۴۱)

ترجمہ بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان کے مقابلے اپنے کو برا جانا نہ کہے ہائیں گے ان کے لیے دروازے آسمانوں کے اور وہ داخل نہ پائیں گے جنت میں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں گھس جائے اور ہم اس طرح بدل دیں گے گناہگاروں کو ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہوگا اور اسی کا اوپر سے اوڑھنا ہوگا اور اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔

ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔

(پہا النساء ۴۸-۱۱۲)

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے اس کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے سوا بخش دیں گے جسے چاہیں۔

مشرک کی بدبختی اس درجے میں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا ہے اور کبھی نہ

بخشا جاسکے۔

② مشرکوں کے لیے دُعائے خیر سے بھی منع کر دیا گیا ہے

ماکان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين - (سورہ التوبہ ۱۱۳)
ترجمہ نبی اور ایمان والوں کو اس کا حق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں ان کی بخشش کبھی نہ ہو سکے گی سرکے لیے دعا مغفرت کی دعا کو نہ بھی حرام ٹھہرایا گیا۔

مسلمانوں کے لیے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید مغفرت کا بڑا سہارا ہے۔ آنحضرتؐ کی یہاں کی زندگی میں بھی گنہگار مسلمان آپ کے پاس آکر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے اور حضورؐ بھی ان کے لیے دُعائے استغفار کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے۔ وفات کے بعد گنہگار مسلمان آپ کی شفاعت کے سہارے جیتے ہیں شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی۔ لیکن مشرک کتنا بد بخت ہے کہ حضورؐ کو اس کے لیے مغفرت مانگنے سے روک دیا گیا اور فرمایا کہ آپ کو حق ہی نہیں کہ مشرکین کے لیے گناہوں کی معافی مانگیں ہم ان کے لیے جنت حرام کر چکے ہیں۔

بریلوی مولویوں کو چاہیے کہ اپنے عوام پر رحم کریں اور انہیں کسی ایسے عقیدہ اور عمل پر نہ لگائیں کہ جنت ان کے نصیب میں نہ رہے۔ شرک وہ گہری دلدل ہے کہ اس میں دھنسا شاید ہی کبھی باہر نکلا ہو۔ کھلے شرک سے تو ہزاروں نے توبہ کی ہوگی۔ لیکن جو شرک عقیدہ توحید کے ساتھ آئے وہ زندہ بھی ہے اور زندہ لقیوں کا شرک کبھی توبہ کی گھاٹی پر آیا نہیں دیکھا گیا۔

یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ جنت النان پر کب حرام ہوتی ہے اور کس عمل سے وہ لائق مغفرت نہیں رہتا۔ اب وہ عمل عظیم بھی سن لیں جس سے انسان پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔

۳) صدق دل سے دو اقرار جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں

حضرت فاطمہ البینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو جب وہ آپ کے پیچھے ایک ہی اونٹ پر سوار تھے تو آپ نے انہیں بڑے اہتمام سے فرمایا :-

ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله صدقاً
من قلبه الا حرمه الله على النار

ترجمہ: کوئی ایسا نہیں کہ دل سے شہادت دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ
کہ محمد اللہ کے رسول ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دیں گے

ایک خدا کو بڑا مان کر اس کی عطا کردہ طاقتوں سے اور کئی چھوٹے خدا اس کے شریک
بتانا جیسا کہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا یہ وہ شرک ہے جس سے قرآن کریم نے مشرک پر
جنت حرام فرمائی۔ سو ایسا عقیدہ رکھنے والا صدق دل سے توحید کا قائل نہیں وہ زندہ قی
راہ سے توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے راہِ عمل کے لیے حضور سے ہدایت
نہیں لیتا حضور کو اپنا رہنما نہیں سمجھتا تو وہ بھی صدق دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت کا اقرار نہیں کرتا۔ یہ اس کے وہ دو جرم ہیں جن کے باعث ان کا آگ میں
جانا حرام نہ ٹھہرا اس بے نصیب پر جنت حرام کر دی گئی۔

جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنی دینی زندگی کے لیے پیروں
اور غنگوں کو یا اپنے باپ دادا کے طریقوں کو سنبھالتے ہیں وہ اپنے لیے حضور
کی تشریف آوری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ یہ وہ غلط راہِ عمل ہے جو اسے صدق دل سے
محمد رسول اللہ کے اقرار پر نہیں آنے دیتی۔

سواً مغفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلمہ پڑھنے پر نجات کی ضمانت نہیں دی بلکہ ساتھ صدق دل کی قید لگائی۔ کلمہ پڑھ کر جو لوگ عقائدِ شرکیہ میں مبتلا ہیں وہ توحید و رسالت میں زندہ کا شکار ہیں ان کا کلمہ پڑھنا انہیں آگ پر حرام نہیں کرتا۔

توحید میں کسی کو اخلاص مل جائے وہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ پرا جائے تو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کے اقرار میں اسے اس اقرار توحید کی برکت سے صحیح راہ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہے جس میں اخلاص کی دولت ہر کسی کا نصیب نہیں۔
حضرت عتیان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔

لا الہ الا اللہ یذبحی بہ وجہ اللہ الاحمر ما للہ علیہ النار
ترجمہ: جو شخص خالصتہً توحید اللہ لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے۔

جب تک ایک خدا کے سوا ہر ایک کے الہ ہونے کا انکار نہ ہو انسان شرک سے نہیں نکلتا اس کے بغیر اس کا اقرار توحید زندہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کلمہ شہادت پڑھتے سنا تو فرمایا:-

اشہدان لا یشہد بہا احد الابری من الشرک بلہ
ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ جو بھی اس کی گواہی دے (کہ ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں) تو وہ شرک سے بچ نکلا۔

عقیدہ نور

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

بریلویوں کو اہل سنت سے جدا کرنے میں ان کا دوسرا عقیدہ مسئلہ نور ہے۔ اس میں ان کی پانچ

فطریاں ہیں۔

- ① انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نور سمجھ رکھا ہے۔
  - ② اس نور الہی سے وہ نور محمدی کا صدور مانتے ہیں۔
  - ③ حضور کو یہ ابتداء سے نور مانتے ہیں۔
  - ④ سنت کو یہ نور نبوت نہیں سمجھتے۔
  - ⑤ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وجود صرف نور کا ہے اندھیرا وجودی چیز نہیں عدم محض ہے۔ ہم پیشتر اس کے کہ ان عنوانات پر اہل سنت عقائد بیان کریں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نور کی کچھ تشریح کر دیں کہ یہ کیا چیز ہے؟
- عربی میں نور روشنی Light کہہ جاتے ہیں اور اس کا ایک اپنا جسم ہے اور پھیلاؤ ہے جن محدود تک دن پھیلا ہوا ہے وہ روشنی ہے اور جہاں یہ روشنی نہیں وہاں اندھیرا ہے روشنی اور اندھیرے کا اپنا اپنا پھیلاؤ اور جسم ہے۔ روشنی کا ایک اپنا وجود اور جسم ہے یا یہ کوئی کیفیت ہے جو کسی جسم پر اترتی ہے۔ اس میں سائنس دانوں کا اختلاف ہے۔ فزکس Physics میں Light (روشنی)، اور Heat (گرمی) دو برابر کے موضوع ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو نور نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ نہ وہ جسم ہے اور نہ اس کا کوئی اپنا پھیلاؤ ہے۔ یہ جسم ہونا اور پھیلاؤ رکھنا یہ مخلوق کی صفات ہیں خالق کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم یا جسمانی ہونے سے

پاک ہے۔

پھر یہ روشنی جو مخلوق ہے دو قسم کی ہے ظاہری اور باطنی۔ ظاہری روشنی اسس دنیا میں سورج چاند اور ستاروں سے ہے۔ اور باطنی روشنی فرشتوں، انبیاء و مرسلین اور اولیاء اللہ کے ذکر و افکار سے ہے۔ ظاہری روشنی نور ذات ہے اور باطنی روشنی نور صفات ہے۔ ایمان و عمل نور نبوت سے روشن ہیں۔ اس روشنی کا ظاہری روشنی سے کوئی تعلق نہیں۔ مجوس (آتش پرستوں) کی غلطی تھی کہ انہوں نے ظاہری روشنی (آگ) کو خدا سمجھ لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اور ہندوؤں کی غلطی ہے کہ ان میں سے بعض اب تک سورج کو خدا اور چاند کو بڑا دیوتا سمجھتے ہیں کہ اس میں خدا جلوہ گر ہوا۔ باطنی نور کو ظاہر نور (روشنی) سے ملانا یہ مجوس و ہندوؤں کی غلطی تھی۔ برہمنوں نے خدا کو نور سمجھ کر وہی غلطی کی ہے جو پہلے مجوس و ہندوؤں نے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نہ نور (روشنی) ہے نہ نورانی۔ نہ اس کا کوئی جسم ہے اور نہ وہ کسی کیفیت کا نام ہے۔ اگر اسے نور کہیں تو یا اسے جسم مانا جائے گا یا کوئی جسمانی کیفیت۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں سے پاک ہے۔ سواہل السنۃ و الجماعۃ کے عقیدہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نور نہیں۔

سوال: اگر اللہ تعالیٰ نور Light نہیں تو پھر قرآن پاک میں کیس کہا گیا ہے۔

اللہ نور السموات والارض۔ (نور: ۵)

جواب: یہ آیت متشابہات میں سے ہے اس لیے اس سے عقیدہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں تاویل کی جائے گی اور اسے قرآن پاک کی دوسری محکم آیات کے تابع رکھا جائے گا اور اس کے معنی زمین و آسمان کو نور دینے والے یا زمین و آسمان میں نور ہدایت آتارہنے والے کے کئے جائیں گے۔ یہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے۔ متشابہات پر عقائد کی بنا علم میں فتنہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما کر کہ قرآن کہیم میں دو طرح کی آیات ہیں۔

۱. محکمات اور ۲. متشابہات

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأويله وما يعلم تأويله الا الله (پہ آں عمران آیت ۷۷)

ترجمہ: اور جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ متشابہات کے تابع ہو جاتے ہیں فتنہ
چاہنے اور پہلوؤں سے نہ جاننے کو اور نہیں جانتا اس کی مراد مگر اللہ۔

سوال: کیا اہل السنۃ والجماعہ کے کسی معتد عالم نے کہا ہے کہ یہ آیت متشابہات میں
سے ہے؟

جواب: ہاں! امام فخر الدین رازی (۷۰۲ھ) لکھتے ہیں:-

ان هذه الآية من المتشابهات.

اب پوری عبارت دیکھئے:-

واعلم ان القول بان الله تعالى هو هذا النور او من جنسه قول باطل وبطل

عليه وجوه. الاول ان النور اما ان يكون جسمًا او كيفية في الجسم والمجموع

محدث فكيفياته ايضا معدثة وجبل الاله ان يكون معدثًا. الثاني ان

النور تضاده الظلمة والاله منزلة ان يكون له ضد — الثالث ان

النور ينزل ويحصل له اقوال والله منزله عن الاقوال والنزول واما

قوله تعالى الله نور السموات والارض ان هذه الآية من المتشابهات.

ترجمہ: اور جان لے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے اس نور کی جنس میں سے

ہے یہ قول باطل ہے اور اس پر کئی وجوہ دلالت کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ

یہ نور (روشنی) کا ایک اپنا جسم ہے یا یہ جسم میں اتنی کوئی کیفیت ہے جس سے مخلوق

ہے اور اس پر اتنی کیفیات بھی مخلوق ہوں گی اور معبود واجب العزت اس

سے بالاس ہے کہ وہ کوئی مخلوق ہو دوسری بات یہ ہے کہ نور (روشنی) کے

مقابلہ میں عظمت (اندھیرا) موجود ہے اور معبود برحق اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی
 ضد ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ روشنی کو زوال آتا ہے اور وہ جاتی بھی رہتی
 ہے اور اللہ تعالیٰ اس زوال و غروب سے پاک ہے۔ اگر تم کہو کہ قرآن کریم میں ہے
 اللہ نور السموات والارض تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے
 ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان بھی ہے جو اس کے فوراً بعد وارد ہے۔
 مثل نورہ (اس کے نور کی مثال) اس نے نور کو اپنی طرف منضاف کیا ہے اور
 یہ اضافت ملک ہے جو اپنے مالک کی طرف ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کی ذات نور نہیں وہ تو نور کفر پیدا کرنے والا ہے اور اس کا مالک ہے
 قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

المحمد لله الذی خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور۔

(پک الانعام آیت اول)

اس پر امام رازیؒ کہتے ہیں :-

وذلك صريح في ان ماهية النور مجعولة لله تعالى فيستحيل ان يكون
 الا له نور فثبت انه له بدله من التلويل والعلماء ذكروا فيه وجوها
 اسدها ان النور سبب للنظور والهداية لما شاركت النور في هذا
 النور في هذا الملقح صرح اطلاق اسم النور على الهداية وهو كقوله تعالى
 الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور

ترجمہ۔ یہ بات مترشح ہے کہ نور کی ماہیت اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ سو یہ محال ہے
 کہ معبود برحق خود نور ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی تاویل فرمودی ہے
 اور علمائے اس کی قرینہ میں کئی وجوہ ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ روشنی کسی چیز کے ظاہر

کرنے اور راہ بتانے کا سبب ہے جب نور اس نور کے ساتھ اس معنی میں آٹا
تو ہدایت (راہ پانے) پر نور کا اطلاق صحیح ٹھہرا جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ اللہ
ایمان والوں کا دوست ہے انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف
لے جاتا ہے۔

امام رازیؒ نے نور کے اطلاق پر قرآن کریم کی اور آیتیں بھی پیش کی ہیں اور ترجمان القرآن
حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے آیت اللہ نور السموات والارض کی یہ تفسیر نقل کی ہے۔

ان المواد هادي اهل السموات والارض وهو قول ابن عباس الاكثرين
رضي الله تعالى عنهم۔ یہاں نور ہادی کے معنی میں ہے۔
حضرت انس بن مالکؓ (۹۱ھ) بھی فرماتے ہیں۔
ان الله يقول نور هادي۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا نور میری ہدایت ہے۔

آیت مذکورۃ الصدر اللہ نور السموات والارض کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو
اپنے نور کی تشریح اس طرح کر دی ہے۔

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ۔ (شپ اللہ آیت ۳۵)

یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نور سے مراد نور ہدایت ہے نہ کہ وہ ذاتا نور ہے اور
نور اس کی صفت ذات بھی نہیں صفت فعل ہے۔

امام نوویؒ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں۔

ولا يصح ان يكون النور صفة ذات الله تعالى وانما هو صفة فعل
اعب هو خالقه۔

تابعی جلیل ابوالعالیہؒ (۹۰ھ) اللہ نور السموات والارض کا یہ معنی بیان کرتے ہیں۔

وقال ابو العالیہ مزین السموات بالشمس والقمر والنجوم ومزین الارض
بالانبياء والعلماء والاولیاءؑ

ترجمہ: اللہ نور السموات والارض کا معنی ہے آسمانوں کو سورج چاند اور ستاروں سے
مزین کرنے والا اور زمین کو انبیاء کرام اور علماء اور اولیاء سے زینت دینے والا۔
اس شخصیت علی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے۔

انت نور السموات والارض ومن فیہن۔

اس کی شرح میں ابن بطال (۱۰۸) لکھتا ہے۔

انت نور السموات والارض ومن فیہن ای بنود کے پتہ دی من فی
السموات والارضؑ

ترجمہ: اے اللہ تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا نور ہے
تیرے نور سے ہی آسمانوں اور زمین والے ہدایت پکڑتے ہیں۔

علامہ عینی (۸۵۵ھ) نے اللہ نور السموات والارض کی ایک یہ قرأت بھی نقل کی ہے۔

اللہ نور السموات والارض علی صیغۃ الماضی من التثنیر

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو منور کیا روشنی بخشی۔

مشہدہ تابعی مفسر متحاک (۱۰۲ھ) کہتے ہیں نور یہاں اسم فاعل کے معنی میں ہے

یعنی اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کو چاند سورج اور ستاروں سے اور انبیاء
ملائکہ اور مومنین سے روشنی کرنے والا ہے۔

اسلام کے یہ پہلے دور کی آواز ہے جو ہم نے صحابہ کرامؓ اور تابعین حضرات کی تفسیروں سے
آپ کو سنا دی ہے۔ ان میں سے کسی نے اللہ رب العزت کو ذاتاً نور نہیں مانا۔ اس کے نور ہونے
کو یہ سلف صحابین نور ہدایت کے معنی میں ہی لیتے رہے ہیں۔

اب آئیے تیسری صدی میں چلیں۔ حافظ ابن جریر الطبری (۳۱۰ھ) بھی اللہ کے نور سے مراد نور ہدایت لیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:-

واختار هذا القول ابن جرير اسی قول کو ابن جریر نے نقل کیا ہے۔
چوتھی صدی کے جلیل القدر محدث علامہ خطابی (۳۸۸ھ) صاحب معالم السنن اللہ کے نور ہونے کا معنی یہ لکھتے ہیں:-

معناه الله بنوره يبصر ذوالالحماية ومهدايته يرشد ذوالالغواية و
قال ومنه الله نور السموات والارض معنى انه من نورها قال و
يتمثل ان يكون معناه ذوالنور

اس کا معنی ہے وہ ذات جس کے نور سے نامینا بھی دیکھ لے اور اس کی ہدایت
سے عبسکا بھی راہ پا جائے اور اسی معنی میں ہے اللہ نور السموات والارض
یعنی آسمانوں اور زمین کی روشنی اسی سے ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے
نور سے مراد اس کا ذوالنور (نور والا) ہونا ہو۔

اب پانچویں صدی میں چلیں۔ علامہ قشیری (۴۶۵ھ) فرماتے ہیں:-

قال القشيري في قوله تعالى الله نور السموات والارض يتور الا فاق
بالنجوم والقلوب بتنون المعارف وصنوف العلوم والابدان باثار
الطاعات

ترجمہ۔ اللہ نور السموات کا معنی یہ ہے کہ وہ آفاق کو ستاروں سے اور قلوب
کو لطائف معارف سے اور طرق طرح کے علوم سے منور کئے ہوئے ہے اور
ابدان کو وہ نیکیوں کے آثار سے نور بخشا ہے۔

اب چھٹی صدی کے محقق عظیم قاضی عیاض مالکی (۵۴۴ھ) سے بھی سنیں۔ آپ اُسے

یہ ائمہ کبہ اسلام کا مذہب و تختہ قرار دیتے ہیں :-

ومن المستحيل ان تكون ذات الله نوراً اذا النور من جملة الاجسام والله سبحانه
و تعالیٰ یجعل من ذلك هذا مذهب جميع ائمة المسلمين ومعنى قوله تعالى
الله نور السموات والارض وما جاء في الاحاديث من تسمية سبحانه وتعالى
بالنور معناه ذو نورها وخالقه وقيل هادى حـ السموات والارض و
قيل منور قلوب عباده بله

ترجمہ۔ یہ محال ہے کہ اللہ کی ذات نور ہو کیونکہ نور کا ایک اپنا جسم ہوتا ہے اور
اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا جسم ہو یہ مذہب تمام ائمہ مسلمین کا ہے
اور اللہ تعالیٰ کا جبر یہ ارشاد ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور جو احادیث
میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ نور وارد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان دونوں (آسمانوں اور زمین) کے نور کا مالک اور اس کا پیدا کرنے والا ہے
یہ بھی کہا گیا ہے وہ آسمانوں اور زمین کو ہدایت دینے والا ہے اور یہ بھی کہا
گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں کو روشن کرنے والا ہے۔

اب آئیے آپ کو ساتویں صدی میں بھی لے چلیں مفسر جلیل قاضی ہیفامی (۱۸۵ھ)

کہتے ہیں :-

النور في الاصل كيفية تدر کہا الباطنة او لا بواسطتها سائر المبصرات
كالكيفية الفائضة من النيران على الاجرام الكثيفة المحاذية لهما
وهذا المعنى لا يصح اطلاقه على الله تعالى الا بتقدير مضاعف كقولك
زيد كرم بمعنى ذوكرم او على قبح زاما بمعنى منور السموات والارض و
قد قرئ به فانه تعالى نورها بالكوکب وما يفيض عنهما من الانوار

ادبالمشکۃ والانبیاء بلہ

ترجمہ نور اصل میں ایک کیفیت ہے جسے پہلے قوت باصرہ پاتی ہے اور پھر اس کے واسطے تمام نظر آنے والی چیزیں اس سے روشن ہوتی ہیں سورج اور چاند سے یہی کیفیت ان اجرام کثیفہ پر اتنی ہے جو ان کے سامنے ہوں اور اس معنی (کیفیت) کے اعتبار سے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر روا نہیں۔ ہاں مضاف مقدر تم کہہ سکتے ہو جیسے زید کرم کا معنی ہے زید کرم والا ہے یا اسے مجاز قرار دیا جائے۔ بایں معنی کہ وہ آسمانوں اور زمین کو روشنی دینے والا ہے اور ایک ایسی قوت بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں (آسمانوں اور زمین کو) ستاروں سے اور ان سے جو نور اترتے ہیں ان سے مزین کیا ہے یا مراد فرشتے اور انبیاء لیے جائیں جن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو زینت بخشی ہے۔

محدث جلیل امام نوویؒ (۷۶۷ھ) بھی اسی صدی میں گزرے ہیں ان سے سنئے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ذاتاً نور کہتے ہیں۔ ان کے علم و عقیدے کا ماتم کیجئے۔

ولا یصح ان یکون النور صفة ذات الله تعالیٰ وانما هو صفة فعلی ہو خالقہ وقال غیرہ معنی نور السموات والارض مدب شمسها وقرها ونجومها۔ ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نور اللہ تعالیٰ کی صفت ذات ہو سوائے اس کے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعل ہے یعنی وہ نور کا پیدا کرنے والا ہے اور کئی دوسرے نے کہا ہے۔ نور السموات والارض کا معنی ہے ان کے سورج چاند ستاروں کو (روشنی سے) چلانے والا۔

یہ ساتویں صدی کے دو جلیل القدر اہل سنت امام نوویؒ (۷۶۷ھ) اور قاضی بغیاثیؒ (۷۸۵ھ) کی شہادت آپ کے سامنے آچکی۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کو نور ذات کہنے سے یکسر منع

کرتے ہیں اور حق یہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی شخص کبھی اہل السنۃ والجماعۃ منہیں سمجھا جاسکا
اب آئیے آپ کو آٹھویں صدی میں لے چلیں، عافط بن کثیر (م ۷۷۷ھ) کہتے ہیں۔

(اللہ نور السموات والارض) یدبر الامر فیہما یخومہما وشمسہما وقمرہما

وقال ابن جریر... عن انس بن مالک قال ان الله يقول نوری ہدی و

اختار هذا القول ابن جریر... فبنوره اضادت السموات والارض۔^۱

ترجمہ۔ اللہ کے آسمانوں اور زمین کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہی
آسمانوں اور زمین میں ستاروں سورج اور چاند کی تدبیر کر رکھی ہے اور ابن جریر
نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نور
میری ہدایت ہے۔ ابن جریر نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔... ہر اس کے
نور سے آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔

نویں صدی کی شہادت

حضرت علی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور تہجد کے وقت اکثر یوں کہتے۔

انت نور السموات والارض ومن فیہن۔^۲

اس کی شرح میں عافط بدر الدین العینی (م ۸۵۵ھ) اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں۔

قال ابن بطال انت نور السموات والارض ومن فیہن ای بنورک یستدی من

فی السموات والارض وقیل معناه ذو نور السموات والارض۔^۳

ابن بطال نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت

لیتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ذو نور

السموات والارض ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے نور کا مالک و صاحب ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ دعا تھی :-

اللہم اجعل فی قلبی نوراً وثی سمی نوراً وفی بصری نوراً ومن یمینی نوراً و
امامی نوراً۔ ۱

ترجمہ۔ اے اللہ! تو میرے دل میں نور پیدا فرما۔ میرے کان اور میری آنکھ میں

نور پیدا فرما۔ میرے دائیں اور میرے آگے اور پیچھا دے۔

حافظ ابن حجر مقلانی (۸۵۲ھ) اس پر لکھتے ہیں :-

کل هذه الامور اجدہ الى الهداية والبيان وضياء الحق۔ ۲

ترجمہ۔ یہ سب امور ہدایت و وضاحت اور سچی روشنی کی طرف راجع ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اعضائے رئیسہ میں جو روشنی کی طلب کی ہے

اس کا مطلب حق اور ہدایت کی روشنی ہے یعنی اے اللہ! تو میرے ہر حصہ بدن میں حق اور سچائی

کی روشنی اتار دے۔ یہ صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے ظاہر ہوں۔

یہ زورِ مددی کی شہادت آپ نے پڑھ لی ہے۔ کیا کسی ایک محقق نے بھی اللہ تعالیٰ کی

ذات کو نور تسلیم کیا ہے۔ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے نور ذات ہونے کا قول کیا ہے ؟ اگر نہیں تو

پھر اللہ تعالیٰ کے نور ہونے کا مطلب کیا ہے ؟ یہی ناکہ اسی سے زمین و آسمان کی روشنی ہے اور

وہ نور ہدایت ہے جس سے دنیا و آخرت میں ہدایت پھیلی ہے۔ انبیاء و اولیاء کا نور بھی یہی ہدایت

ہے اور یہی وہ نور ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت الشیخ علاء علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری (۱۰۱۳ھ) اللہ تعالیٰ

کے نور ہونے کا معنی ذات خداوندی نہیں افاضہ الہی کرتے ہیں۔ اللہ کا نور اس کی ہدایت ہے۔

فرشتوں اور نبیوں پر اگر نور کا لفظ بولا جائے تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ ان کے واسطے سے اللہ کی ہدایت

مندی ہے اور دنیا میں پھینتی ہے حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا :-

ان الله خلق خلقه في ظلمة فالقى عليهم من نوره فمن احصاه من ذلك
النور اهتد على ومن اخطاه ضل به

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں خلقت بخشی پھر لوگوں پر اپنا نور اتارا
جس کو یہ روشنی پہنچی وہ ہدایت پا گیا اور جو اس سے چوک گیا راہ سے بھٹک گیا۔
اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں :-

المواد به نور الايمان والمعرفة والايقان والطاعة والاحسان۔
ترجمہ۔ یہاں اللہ کے نور سے مراد ایمان و معرفت اور یقین و طاعت اور احسان
کا نور ہے۔

سوائے نور کے کسی محدث نے نور ذات مراد نہیں لیا نہ اللہ تعالیٰ ذاتاً نور ہے مگر تو
اس کا افادہ ہے اس کی عطیہ ہے اس کی مخلوق ہے۔ قرآن پاک کے آثار اور اس کے شواہد
و بیانات سب اسی کا نور ہیں جیسے اس نے اپنی خلق پر ڈالا۔
سیدنا حضرت ملا علی قاریؒ مزید لکھتے ہیں :-

قيل المراد بالنور الملقى عليهم ما نصب من الشواهد والحجج وما انزل اليهم
من الايات والنذر اذ لولا ذلك لبقوا في ظلمات الضلالة في
بيداء الجمالة۔

ترجمہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نور لوگوں پر اتارا گیا اس سے مراد وہ شواہد و دلائل
ہیں جو اس نظام کائنات میں قائم کیے گئے ہیں اور اس سے وہ آیات
الہیہ اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے والے امور ہیں جو ان کی طرف اتارے گئے یہ
نہ ہوتا تو دنیا گمراہی کے اندھیروں اور جہالت کی وادیاں میں بھٹکتی رہتی۔
اور آگے یہ بھی لکھتے ہیں :-

قيل المراد انه خلق ارواحهم في ظلمة وحيرة خالقي عليهم نور الرحمة
والهداية ولولا ذلك لم يمتد اليه احد بل

ترجمہ۔ یہ کہا گیا ہے کہ نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو اندھیر
اور حیرت میں خلقت بخشی، پھر ان پر نور رحمت اور نور ہدایت اتارا۔ ایسا نہ ہوا
ہوتا تو کوئی شخص خدا کی راہ نہ پاتا۔

دیکھئے ائمہ اہل سنت نے کہیں اللہ کی ذات کو نور نہیں کہا، معلوم نہیں بریلوی یہ عقیدہ
کہاں سے لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی ذات نور ہے۔ نور اللہ کی مخلوق ہے یا اس کا اضافہ کلام ہے
اس کی ذات اس سے بالا اور پاک ہے کہ اسے نور (روشنی) کہا جائے۔ وہ روشنی کو پیدا کرنے
والا ہے وہ خود روشنی کیسے ہو سکتا ہے؟ — گرمی سردی روشنی اور اندھیرا سب کیفیات
ہیں اور رب العزت کیفیات سے پاک ہے کیفیت ایک آتی جانی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی
شان ہے۔

الآن كما كان ولعيلق زوالا.

ترجمہ۔ اب بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھا اس کی کسی شان کو زوال نہیں۔
روشنی کی ضد اندھیرا ہے اور اللہ رب العزت کی کوئی ضد نہیں۔ اندھیرا وجود میں روشنی
کا شریک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک اسم التود بھی ہے۔ ملا علی قاریؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔
ای الظاهر بنفسه المظهر لغيره وقيل هو الذی یبصر بنوره
ذوالعمایۃ۔

ترجمہ۔ وہ اپنی ذات سے خود ظاہر ہے اور دوسروں کو ظہور دینے والا ہے اور
یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نور سے اندھے بھی دیکھ لیتے ہیں۔

گیارہویں صدی کے محدث حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) اللہ کے نور کا معنی بیان کرتے ہیں۔

مراد بنور مضاف بحق نور ہے کہ پیدا کردہ دے سب جہانہ اس سے از آیات بقینہ و حج
نیزہ مبتدئہ و النفس و آفاق از دلائل عقلیہ و قلبیہ۔

ترجمہ۔ وہ نور جس کی اضافت اللہ کی طرف ہو (جیسے اللہ کا نور) اس سے مراد اللہ سبحانہ
و تعالیٰ کا پیدا کردہ نور ہے اس کے واضح نشان اس کے روشن دلائل جو النفس
و آفاق میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں وہ عقلی ہوں یا قلبی سب اللہ کا نور ہیں۔

اسیے اب آپ کو تیرہویں صدی میں لے چلیں۔ حضرت قاضی شہداء اللہ صاحب پانی پتی
(۱۲۲۵ھ) لکھتے ہیں۔

نور اس کیفیت کا نام ہے جس کو آنکھ سب سے پہلے اور اک کرتی ہے پھر اس کے
ذریعہ سے دوسری قابل دید چیزوں کا انکشاف کرتی ہے جیسے چاند سورج کی روشنی
کہ پہلے چاند سورج اس سے روشن ہوتے ہیں پھر ان چیزوں کا اس سے انکشاف
ہو جاتا ہے جو سورج و چاند کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس تعریف کی رو سے لفظ نور
کافایت باری تعالیٰ پر حقیقی اطلاق ممکن نہیں کیونکہ یہ نور مادی ہے لا محالہ تاویل
کی جگہ کی تاویل کی چند صورتیں ہیں۔

① مضاف کو محذوف مانا جائے یعنی اللہ زمین و آسمان کو نور عطا کرنے والا
ہے۔ عطا کرنے والا لفظ محذوف تھا اسے اب ظاہر کر دیا ہے۔

② بطور مبالغہ مصدر کو اللہ پر محمول کیا جائے۔ اللہ میں اتنی زیادہ نور سنجی
ہے کہ گویا خود خدا نور ہو گیا (اس صورت میں یہ اطلاق حقیقت نہ رہے گا مجلہ
ہو جائے گا) جیسے زید کا اگر بہت زیادہ منصف ہو نا ظاہر کرنا ہوتا ہے تو

کہتے ہیں زید عدل۔

③ یا مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی اللہ زمینوں اور آسمانوں کو چاند سورج اور ستاروں سے اور انبیاء ملائکہ اور مومنوں سے روشن کرنے والا ہے۔ کذا قال الضحاك یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کو درختوں اور ہری بھری گھاس سے نورانی کر دینے والا بھی اللہ ہے۔

④ بعض نے کہا اللہ نور ہے یعنی تمام انوار اسی کے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہمارے لیے رحمت ہے۔
ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں:-

بعض نے کہا ہے نور وہ کیفیت ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والی ہو۔ اصل ظہور وجود ہستی ہے جس طرح اصل خفا عدم ہستی ہے۔ سو نور السموات والارض سے مراد آسمانوں کا موجود ہونا ہے۔ اللہ بذات خود موجود ہے اور دوسری چیزوں کو موجود کرنے والا ہے۔

اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ لفظ نور کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر حقیقی اعتبار سے ممکن نہیں اور علمائے اہل سنت میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو نور نہیں کہا اور اگر اسے کسی پہلو سے حقیقی طور پر نور کہا جائے تو لازم آئے گا کہ پھر ہر ایک نور پر جو اس دنیا میں شاہد محسوس ہے (جیسے سورج اور چاند یا انبیاء اولیاء کی روشنی) لفظ نور کا اطلاق مجازاً ہو کیونکہ حقیقی اطلاق اس ذات پر ہولیا جس کا کوئی کسی بات میں شریک نہیں۔

حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب (۱۲۲۵ھ) کے بعد شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (۱۲۳۰ھ) کا نمبر آتا ہے۔ آپ آیت اللہ نور السموات کا معنی لکھتے ہیں:-

اللہ سے رونق اور بستی (آبادی) ہے زمین و آسمان کی۔

خاتمہ المتقین علامہ محمد دائود گیلانی (۱۲۹۱ھ) نے لفظ نور کے معنی میں حکماء صوفیہ اور علمائے ادب و لغت کا اختلاف تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں :-

اذا علمت هذا فاعلم ان اطلاق النور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغوي والحكمي السابق غير صحيح لکمال تزهة بخل وعلا عن الجسمية والكيفية ولوازها واطلاقه عليه سبحانه بالمعنى المذکور وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره بل

ترجمہ۔ جب تو نے یہ جان لیا تو جانو کہ لفظ نور کا اطلاق ذات الہی پر لغوی طور پر اور حکمی طور پر جو بیان ہوا ہرگز صحیح نہیں یہ اس لیے کہ اس کی تشریح پریشان کہاں کی ہے وہ ذات جسمیت اور کیفیت اور ان کے لوازمات سے پاک اور بالا ہے اس لفظ نور کا اس پر اطلاق باس طور ہے کہ وہ اپنی ذات سے ظاہر ہے اور دوسروں کو ظہور بخشنے والا ہے۔

آئیے اب چودھویں صدی میں چلیں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی (۱۳۶۹ھ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم لك الحمد انت نور السموات والارض کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی سے موافقت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

ای منور ہمارے بیک ہیتمندی من فیہما وقیل المعنی انت المنزہ عن کل عیب
یقال فلاں منور ای مبرا من کل عیب ویقال هو اسم مدح تقول فلاں
نور البلد الخ مزینہ بل

ترجمہ۔ خدا کے آسمانوں اور زمین کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کو روشنی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سب تجھ سے روشنی لیتے ہیں۔ ایک معنی نور کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اے اللہ تو ہر کمزوری

سے پاک ہے۔ عربی میں کہتے ہیں فلان منور اور اس سے مراد یہی جاتی ہے کہ ہر عیب سے پاک ہونا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اسم درج ہے کہتے ہیں فلان نور اللیلہ وہ شہر کو روشن کرنے والا ہے۔

سب مخلوق کو نور وجود اسی سے ملا ہے چاند سورج ستارے، فرشتے اور انبیاء و اولیاء میں جو ظاہری یا باطنی روشنی ہے اسی منبع نور سے استفادہ ہے ہدایت و معرفت کا جو چکار کسی کو پہنچتا ہے اسی بارگاہ رفیع سے پہنچتا ہے۔ تمام علویات سفلیات اس کی آیات نمونہ و تشریحیہ سے منور ہیں جن و جمال یا خوبی و کمال کی کوئی چمک اگر کہیں نظر آتی ہے وہ اس کے وجہ منور اور ذات مبارک کے جمال و کمال کا ایک پرتو ہے۔۔۔۔۔ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو انت نور السموات والارض کہہ کر پکارا کرتے اور اپنے کان ۲ نکھڑ دل ہر ہر عضو بلکہ بال بال میں اس سے نور طلب فرماتے تھے اور اخیر میں بطور غلامہ فرماتے :-

واجعل لی نوراً — یا واعظم لی نوراً — یا واجعلی نوراً۔

یعنی میرے نور کو بڑھا بلکہ مجھے نور ہی نور بنا دے۔

اور ایک حدیث میں ہے :-

ان الله خلق خلقه في ظلمة ثم القى اليهم من نوره فمن اصابه من نور

يومئذ اهتدى ومن اخطاه ضل بلہ

ترجمہ جس کو اس وقت اللہ کے نور (توفیق) سے حصہ ملا وہ ہدایت پر آیا اور جو اس

سے چمکا گمراہ رہا۔

واضح رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات مثلاً سمع بصر وغیرہ کی کوئی کیفیت بیان

نہیں کی جاسکتی ایسے ہی صفت نور بھی ہے ممکنات کے نور پر قیاس نہ کیا جائے بلکہ

علمائے حق نے علی سبیل التسلسل اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کی ذات نور نہیں اور ہم اس کی کائنات کا انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نور ہونے کا معنی نور ہدایت اور نور افاضہ ہے نہ یہ کہ وہ نور ذات ہے۔ نور اللہ تعالیٰ کی صفت فعل ہے جس نے کائنات کو ظاہری اور باطنی روشنی بخشی۔ اللہ کی ذات کو نور فرقہ مجسمہ اور باطنیہ کے سوا کسی اور نے نہیں کہا۔ علمائے حق تاریخ کے ہر موڑ پر اس بدعی عقیدے کا توڑ کرتے آئے ہیں۔ اسلام کی چودہ صدیوں کی شہادت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ معلوم نہیں بریلویوں نے یہ عقیدہ کہاں سے اپنالیا ہے۔ جاہلیت میں ایمان کے مجوسی اور مانوی اور شنی لوگ اس کے علمبردار رہے ہیں اور نور ظلمت اور نیر داں و اسہر من کو وہ دو برابر کی طاقتیں مانتے رہے ہیں۔

حدیث میں اللہ کے نور کے اطلاقات

قرآن و حدیث میں جہاں بھی اللہ کے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے کہیں بھی نور ذات کے معنوں میں نہیں ہے۔ جیسے :-

① حضرت ابراہیم الباطنیؒ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا :-

اقموا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ

ترجمہ مومن کی فراست سے نور بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

یہاں خدا اللہ سے مراد نور ذات نہیں نور افاضہ ہے اور نور ہدایت ہے۔

② حضرت ہشام بن عروہؒ اپنے باپ سے اور وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت

کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے :-

اعوذ بکلمات اللہ التامات و بنور الذی اشرفت له الارض و انشاءت

بہ الظلمات من زوال نعمتک۔

ترجمہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے کامل کلمات کے سہارے اور اس کے

اس نور کے ساتھ جس سے زمین روشن ہوئی اور اندھیرے روشنی سے بدلے کہ ایسا نہ ہو کہ تیری کوئی نعمت مجھ سے مل جائے۔

③ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:-

نوری ہدای ولا الہ الا اللہ کلمتی فمن قالہا ادخلتہ حصنی ومن
ادخلتہ حصنی فقد امن۔

ترجمہ: میرا نور میری ہدایت ہے اور لا الہ الا اللہ میرا کلمہ ہے جو یہ کہے گا اسے
میں اپنے قلعے میں داخل کر لوں گا اور جسے میں اپنے قلعے میں داخل کر لوں وہ
امن میں آگیا۔

④ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نقل کرتے ہیں:-
اللہم اجعلنی من افضل عبادک عندک حظاً ونصيباً فی کل خیر تقمہ
الیوم من نور تمجدک بہ اور حمۃ تنسہا اور زق تبسطہ او ضر
تکشف او بلا وتدفعہ۔

ترجمہ: اے اللہ مجھے اپنے ہاں اپنے افضل بندوں میں جگہ دے، تیرے ہر خیر میں
جسے تو آج بانٹ رہا ہے میرا حصہ اور نصیب ہو وہ نور جس کی تو ہدایت بخشے
یا وہ رحمت جو تو نشر کرے یا رزق جسے تو پھیلانے یا ضرر جسے تو اٹھائے یا
بلا جسے تو روکے۔

⑤ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۳۲ھ) کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:-
افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علیٰ نوب من ربہ۔ (نپ المرۃ ۱۲)

ترجمہ: بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لیے سورہ روشنی میں ہے اپنے
رب کی طرف سے۔

میں نے آپ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا :-

اذا دخل التور القلب انشرح وانفتح :-

ترجمہ جب فُرد دل میں داخل ہو تو شرح صدر ہو جاتا ہے اور دل کھل جاتا ہے۔

میں نے عرض کی حضور! اس کی علامت بیان فرمائیے؟ آپ نے فرمایا :-

الانابة الى دار الخلود والتجافي من دار الغرور والتأهب للموت قبل
نزول الموت :-

ترجمہ اس گھر کی طرف جھکاؤ پیدا ہونا جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اور اس دھوکے

کے گھر سے پہلو تہی آ جانا اور موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہونا۔

یعنی یہ وہ علامات ہیں جو اس نور سے پیدا ہوتی ہیں جو دل میں آچکا ہو اور اس میں

سہا چکا ہو۔

چودہویں صدی کی شہادت

ہم اسلام کی تیرہ صدیوں کی شہادت آپ کے سامنے پیش کر آئے ہیں کہ علماء حق میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو نور ذات نہیں کہا اور جہاں بھی اللہ کے نور کے الفاظ آئے ہیں اس کی تشریح محکمات کی روشنی میں کی۔ اس ذات کے بارے میں یہی عقیدہ رکھا کہ اس کی ذات اور حقیقت کا اور کچھ ہم نہیں کر سکتے۔

چودہویں صدی کے علماء حق کی شہادت بھی لے لیجئے ترجمان دیوبند شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ (د ۱۳۶۹ھ) لکھتے ہیں :-

سب مخلوق کہ نور وجود اسی سے ملا ہے چاند سورج ستارے فرشتے اور انبیاء

و ادلیا میں جو ظاہری یا باطنی روشنی ہے اسی منبع نور سے مستفاد ہے ہدایت و معرفت کا جو چکار کسی کو پہنچتا ہے اسی بارگاہ رفیع سے پہنچتا ہے۔ تمام صلیات و سفلیات اس کی آیات تکوینیہ و تشریلیہ سے منور ہیں جن و جہاں یا غربی و کمال کی کوئی چمک اگر کہیں نظر پڑتی ہے تو اسی کی وجہ منور اور ذات مبارک کے جہاں و کمال کا ایک پرتو ہے۔ طائف میں جب لوگوں نے حضور کو مستایا تو یہ دو عابدان پر تھی۔

اعوذ بنحو و جہل الذہب اشرفت له الظلمات و صلح علیہ امرا لدنیا
والاخرۃ ان یجل بی غضبک۔

ترجمہ۔ اے اللہ! میں تیری ذات کے نور سے جس سے اندھیروں نے روشنی پائی اور دنیا اور آخرت کے امور نے اصلاح پائی تیری پناہ میں آتا ہوں۔

حضرت شیخ الاسلام اس بحث کے اختتام پر لکھتے ہیں۔

واضح رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات مثلاً سمع بصر وغیرہ کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی ایسے ہی صفت نور بھی ہے اسے ممکنات کے نور پر قیاس نہ کیا جائے۔

سو اگر ذات باری پر نور کا اطلاق حقیقت سمجھ کر ہو گا تو ماسوے اللہ ہر جہاں بھی یہ لفظ بوجہ کے گا وہاں اس کے معنی مجازی ہوں گے اور اگر اللہ رب العزت کے لیے اس کا اطلاق حقیقت کے طور پر نہیں کسی تاویل سے ہو گا تو پھر بے شک ماسوے پر اس کا اطلاق بطور حقیقت ہو سکے گا۔ واجب الوجود کے نور کو ممکنات کے نور سے ملانا کسی طرح جائز نہیں لیس مسئلہ شہد (پنڈت لکھنوی) قرآن پاک کی نص قطعی ہے۔

بریلویوں کی حالت یہاں بہت قابل رحم ہے وہ اپنے نور من نور اللہ کے معیار کی خاطر اللہ کو بھی نور ذات مانتے ہیں اور حضور کو بھی نور ذات۔ اور اگر کوئی کہے کہ خود اللہ تعالیٰ بھی نور

ذات نہیں۔ نور اس کی صفت فعل ہے تو تمہارا نور ذات سے نور ذات ہونے کا عقیدہ کہاں گیا۔
تو وہ یہاں آکر بالکل برکھلا جاتے ہیں اور ان کے پاؤں اکٹڑ جاتے ہیں۔

اللہ کے نور ہونے پر جو یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اس کی اسلام کی چودہ سو سالہ تشریح ایسی
پختہ اور صحیح ہے کہ بریلویوں کے مفتی احمد یار صاحب سے بھی اس کا انکار نہیں ہو سکا۔ آپ نے
اس آیت کے چار مفہوم یا، یا، کہہ کر نقل کیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی
یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ ورنہ وہ ایک ہی بات کہتے۔ آپ نے اس کا پہلا معنی یہ بیان
کیا ہے اور پھر یا لگایا ہے اور برابر لگاتے جا رہے ہیں۔

اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے وجود نور ہے اور اندھیرا عدم۔
یا ان کے (آسمانوں اور زمین کے) باشندوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔
یا زمین و آسمان کو سورج اور چاند وغیرہ سے منور کرنے والا ہے
یا نبی کے نور سے ان میں روشنی بخشنے والا ہے۔

یہ چوتھی بات مفتی صاحب اپنے عقیدے کی کہہ گئے ہیں۔ اس آیت میں نبی کے نور کی کوئی
بحث نہ تھی۔ یہ مفتی صاحب کی ہوشیاری کہتے یا سینہ زوری۔ کس چالاک کی سے اپنی بات یہاں پر
داخل کر دی ہے۔ آپ کے نزدیک نبی کا نور گویا ایک مستقل حقیقت ہے جس سے گویا مفتی صاحب
یہ کہہ رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں اور زمین کو روشنی بخشی تو زمین و آسمان کو خدا نے خود
روشنی نہیں کیا ان پر اپنا نور نہیں ڈالا حضور کے نور سے ان دونوں کو منور
فرمایا ہے۔

مفتی صاحب نے اپنا عقیدہ کسی نہ کسی طرح قرآن میں داخل کر ہی دیا لیکن کہاں؟ چار
پاؤں میں گھیر کر۔ کہ آیت کا مطلب یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ مفتی صاحب!
آپ عقائد کی بناء کیا اسی قسم کے دلائل پر رکھتے ہیں یا عقائد کے لیے دلیل قطعی ہونی چاہیے جس

میں کسی دوسرے احتمال کو کوئی راہ نہ ملے۔ متشابہات پر حقائق کی بنیاد رکھنا اپنی لوگوں کا کام ہے جن کے دل ٹیڑھے ہر چکے ہیں۔

اما الذین فی قلوبہم ذیغ فیتبعون ما تشاہدہ منہ۔ (پ آں عمران آیت ۷۷)

ترجمہ۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے ہر لیتے ہیں۔

ناسم غنیمت ہے کہ مفتی صاحب نے اس آیت کے پہلے دو معنی دیے ہیں جو صحابہ سے منقول ہیں۔ آپ اگر خود وہ راہ چھوڑ گئے ہیں جو صحابہ کی محی اور ان کا اپنا عقیدہ ان کے آخری یا پہلی ہے تو یہ نئی راہ انہیں ہی مبارک ہو ہم تو یہاں صرف یہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود نور نہیں وہ زمین و آسمان کے نور کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اپنی ذات اور کونہ کو ہم کیا دریافت کر سکیں اگر بریلوی کہتے ہیں وہ ذاتا نور ہے تو یہ ان کی بڑی جرات ہے۔

چودھویں صدی کے اہل بدعت کا اللہ کے نور ذات ہونے پر اصرار کیوں؟

علماء حق نے اسلام کی چودہ صدیوں میں باطنیہ کے جس عقیدے کو کہ اللہ ذاتا نور ہے مدعی ہے، اپنے ہاں جگہ نہ دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چودھویں صدی کے اہل بدعت (جو اہل سنت ہونے کے معنی بھی ہیں) اس اتحادی عقیدے پر کیوں آگئے اور انہوں نے کیوں یہ عقیدہ اپنالیا جو اہل السنۃ و الجماعۃ کا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔

اس راز کو جاننے کے لیے آپ حضرات کو کچھ پیچھے ہٹنا ہو گا اور ہندوستان کی اس سیاسی فضا کے سائے میں اس بات کو سمجھنا ہو گا جس میں مولانا احمد رضا خاں اپنے اس مذہب کو ترتیب دے رہے تھے اور تاکید فرما رہے تھے کہ میرے دین و مذہب کو جاننا اور اس پر چلنا تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے۔

انگریزوں کی ہندوستان میں آمد سے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ جاہل مسلمانوں نے اس عقیدے کو کہ اللہ نور ذات ہے انگریزوں سے دریافت کیا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام خدا

کھینچے ہیں اور باپ کا نور ذات ہیں۔ باپ بیٹے کی ذات ایک ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اب یہاں انگریز حکومت نے ایک چال چلی کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے لیے نہ ہی مسلمان اپنے پیغمبر کے لیے ہی اگر اس عقیدے پر آجائیں تو پھر انہیں حضرت عیسیٰ کی ادویت پر لانا اور نور من نور اللہ منانا بہت آسان ہو جائے گا۔ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے آپ کو ہندوستان میں اہل سنت کا ایک فرد ایسا نہ ملے گا جو بشریت انبیاء کا منکر ہو یا حضور کو اللہ کے نور ذات سے مان کر نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھتا ہو۔

انگریز ہندوستان آئے تو اس وقت ہندوستان کی مسلمانوں کی علمی مسند پر حضرت شاہ عبدعزیز محدث دہلویؒ (۱۲۳۹ھ) کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کی علمی سلطنت سمرقند و بخارا سے لے کر مصر و شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے درس حدیث کے جانشین حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلویؒ تھے اور دغلو و تبلیغ میں آپ کے بھتیجے حضرت شاہ محمد اسماعیلؒ آپ کے جانشین تھے بغیر میں آپ کے نمائندے حضرت مولانا عبدالحیؒ تھے اور سلوک و طریقت میں حضرت سید احمد بریلویؒ آپ کے خلیفہ تھے۔

ان حضرات کے اقتدار علمی میں عیسائیوں کا نور من نور اللہ کا عقیدہ مسلمانوں سے منوانا خاصا مشکل تھا۔ اس کے لیے انگریز حکمرانوں اور عیسائی پادریوں نے دوہری چال چلی کہ اللہ کے نور ذات ہونے کا عقیدہ پھیلانے کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کے خلاف کچھ اس قسم کی فضا پیدا کی جائے کہ باہل مسلمان ان کی بات نہ سنیں اور ہندوستانی مسلمانوں میں ہمیں ایک ایسا طبقہ مل جائے جو پیغمبر اسلام کے بارے میں اس عقیدے کا داعی ہو کہ آپ اللہ کے نور ذات سے بنائے گئے ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ کے اللہ کے نور ذات سے پیدا ہونے اور نور من نور اللہ ہونے کا عقیدہ مسلمانوں کے سامنے لا کھڑا کیا جائے۔ اس صورت حال میں انہیں یہ عقیدہ سننے میں کوئی حرجت اور اجنبیت نہ رہے گی۔ جب مسلمانوں میں حضورؐ کے جزو ذات ہونے کا تصور بھی راہ پائے گا تو پھر عقیدہ تثلیث کی گئی آسانی سے ان کے منق اتاری جائے گی اور تین میں ایک

ایک میں تین کا مشنری عقیدہ انہیں آسانی منوایا جاسکے گا۔

بدایوں میں گیارہ سو پے یومیہ سے ایک محفل منعقد کرائی جاتی تھی اور حضرت شاہ محمد اسحاق اور حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید کے خلاف فتنہ ہوا کی جاتی۔ یہ گیارہ سو پے کن کو ملتے تھے مولانا احمد رضا خاں کے پیشرو مولانا فضل رسول بدایونی کو۔ تاریخ نے یہ شہادت محفوظ کر لی ہے۔

مسلمانوں کا نیا الحادی عقیدہ

چودھویں صدی کے اہل بدعت کو پہلے اس عقیدہ پر کھڑا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور اپنی ذات میں نور ہے اور جو کہتے ہیں اللہ نور نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے منکر اور گستاخ اور بے ادب ہیں۔ پھر انہوں نے اس پر یہ عمارت کھڑی کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ذات سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ذاتاً نور ہیں اور اللہ کے نور ذات کا ایک حصہ ہیں۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق اور ممکن الوجود ہونے کے اسلامی عقیدہ کو اس شعر میں دفن کر دیا۔

ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں

حیراں ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

(شرح) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قدرتوں کے مالک ہیں کہ انہیں ممکن الوجود کہتے ہوئے مجاہد محسوس ہوتا ہے۔ بھلا ممکن الوجود بھی اتنی قدرتوں کا مالک ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کو واجب الوجود کہیں تو آپ کا نماز پڑھنا اور بندہ کہلانا اس اطلاق (واجب الوجود سے روکتا ہے) حقیقت کیا ہے اسی میں کھویا جا چکا ہوں حق یہ ہے کہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ بھی درست نہیں کہ آپ مخلوق ہیں اور یہ بھی درست نہیں کہ آپ خدا ہیں۔ استغفر اللہ العظیم

یہاں مولانا احمد رضا خاں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن الوجود ہونے کے عقیدہ

کو صراحت سے فلو نہیں کیا۔ لیکن ایک دوسرے مقام پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن الوجود ہونے کو کھلے طور پر ایک جھوٹا عقیدہ بتا رہے ہیں۔

۲۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطہ تم اول آخر کے پھیر میں ہو
عقیدہ کی جال سے تو پڑ چھو کہ مرے آئے کہ مر گئے تھے ۱

(شرح) کمان امکان کے دو نقطے کون سے ہیں ابتداء اور انتہا۔ یہ ایک کمان ہے جس کے دو کنارے ہیں۔ امکان سے مراد ہے حضور کا دائرہ امکان میں ہونا ہے ممکن الوجود ہونا اور مخلوق ہونا۔ حضور کے بارے میں جب یہ دو نقطے ابتداء اور انتہا کا عدم ہو گئے تو آپ کی نہ کوئی ابتداء رہی آپ ازلی ٹھہرے۔ اور نہ کوئی انتہا ٹھہری یعنی آپ ابدی ہو گئے۔ حضور کو ازلی اور ابدی کہنے کا یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائی پادری الوہیت مسیح کی دعوت دینے سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں اتارنا چاہتے تھے اور مسیح یہ ہے کہ انہوں نے دہر کی یہ گولی مسلمانوں کے خلق حضور کی محبت اور عظمت کے نام سے اتاری۔ اور اب وہ کھلے بندوں حضور کی بشریت سے انکار کرتے ہیں اور عقیدہ نور من نور اللہ کا پرچہ کرتے ہیں اور آج بھی مسلمانوں میں ایسے جاہلوں کی کمی نہیں ہے۔

جب ذرا ان کا عقیدہ ٹھوسلا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا وجود ذات سمجھتے ہیں اور یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قائم کیا ہوا ہے۔

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم۔ (پ المائدہ آیت ۱۷)

ترجمہ۔ بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح بن مریم کی صورت میں جلوہ گر ہے۔

بریلویوں نے یہ عقیدہ قائم کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ذات ہے اور حضور کا وجود مسعود

اس ذات سے مناد ہوا ہے نور اللہ تعالیٰ کی صفت ذات ہے اور حضور بھی نور ذات ہیں — ان کی یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ نہ نور اللہ تعالیٰ کی صفت ذات ہے اور نہ آپ نور ذات ہیں۔ نور اللہ تعالیٰ کی صفت ذات نہیں صفت فعل ہے۔ اللہ کا نور اس کی ہدایت اور رحمت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہیں اور اس ہدایت اور رحمت کے اٹھا خیر الے ہیں۔ رہی ذات دونوں کی تو اللہ رب العزت کے بارے میں سہارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی ذات اور کنہ کو ہم پا نہیں سکتے۔ اس کی حقیقت ہمارے ادراک سے بالکل ہے۔ ہم جو اسے پہچانتے ہیں صرف اس کی صفات سے پہچانتے ہیں اور اس پہچان کے بارے میں بھی برہان کھتے ہیں — ماعرفناک حق معرفتک و ماعبدناک حق عبادتک — ہمیں اس باب میں اپنی دسماندگی اور عجز کا پورا اقرار ہے کون ہے جو اس کی حقیقت کو پاسکے۔

ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم ذات الہی کا جزو نہیں سمجھتے۔ جس طرح علمائے حق نے اللہ کی ذات کے بارے میں صاف فغلوں میں کہا ہے کہ وہ فوق الادراک ہے۔ ہم اس کی کنہ کو نہیں پاسکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق انہوں نے نہایت دشگاف پیرائے میں کہا کہ وہ بشر ہیں اور انسان ہیں۔ رہا ان کا نور ہونا تو وہ نور ہدایت ہیں، نور ذات نہیں۔ ذات باپ بیٹے کی ایک ہوتی ہے اگر حضور ذاتا انسان نہ ہوں تو لازم آئے گا کہ آپ کی جملہ اولاد بھی جو آج ہزاروں سادات پرستہل ہے سب ذاتا انسان اور بشر نہ ہوں اور اس کا قائل کوئی دانش مند آپ کو اسلام کی چودہ صدیوں میں نہ ملے گا۔

علمائے حق نے اسلام کی تیرہ صدیوں میں اسی عقیدے کے گرد حفاظت کا پہرہ دیا ہے صرف چودہویں صدی میں بریلویوں نے اہل السنۃ و الجماعۃ کے اس اعتقادی قلعے میں اس لیے شکاف کیا کہ انگریز حکومت کے سایہ تلے عیسائیوں کا عقیدہ الہیت مسیح مسلمانوں کے لیے کوئی وحشت نہ بنا ہے۔

اہل السنۃ کے ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا صرف اس معنی میں ہے کہ آپ

سے دوسروں کو روشنی ملی اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے نور ہدایت ہونے کا بیان ہے نور ذات ہونے کا نہیں۔

ان الرسول لنور يستضاء به۔

ترجمہ: بے شک رسول پاک نور ہیں بایں طور کہ آپ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔
بایں ہمہ شان نور آپ ذات میں عالم امکان کی سرحد سے باہر نہیں نہ آپ کے لیے عالم امکان کے دونوں نقطے ابتداء اور انتہا مجھوٹے ہیں، آپ کو ممکن الوجود ملتے ہوئے ذاتا بشر اور انسان ماننا ضروری ہے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں :-
اے برادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآں علو شان بشر بود و بدایع حدیث و امکان مستم بشر از خالق بشر چه در یابد و ممکن از واجب چه فرا گیرد و
ما دث قدیم را علت غظمه چه طور احاطہ نماید بلہ

ترجمہ: اے مجاہدی! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس اور پختی شان کے بلوجود بشر تھے اور ما دث ہونے (پیدا ہونے) اور ممکن الوجود ہونے کا نشان آپ میں قائم تھا بشر خالق بشر کا مقام کیا پاسکتا ہے اور ممکن الوجود واجب الوجود کا درجہ کیا لے سکتا ہے اور ما دث قدیم کا جس کی عظمت بہت اور پختی ہے کیسے احاطہ کر سکتا ہے؟

پھر ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :-

انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیٰات با عامہ در نفس انسانیت برابر اند و در حقیقت
ذوات ہمہ متحد تفاضل باعتبار صفات کاملہ آمدہ است بلہ

ترجمہ: انبیاء کرام ان سب پر صلوٰات اور تسلیٰات ہوں عام انسانوں کے ساتھ
نفس انسانیت میں برابر ہیں حقیقت بشری اور ذات انسانی پر سب بنی نوع

انسان کے ساتھ وہ متحد امد ایک ہیں ان کی باقی بنی نوع انسان سے خلعت
ان کی صفت کا ملکہ کی بناء پر ہے۔ (وہ یہ کہ وہ انسان ہی نہ ہوں)۔

مولانا احمد رضا خاں بجلے اس کے کہ نقشبندی حضرات کے سرخیل حضرت امام ربانی مجدد
الف ثانیؒ کے فیصلہ کے آگے ٹھک جلتے اُلٹا حضرت مجدد کو یوں سناتے ہیں :-

”کوئی مجددی ان کے قول سے استدلال کرے اس کو وہ جلنے جم تو ایسے شیخ
کے غلام ہیں جس نے جو بتایا صحیح سے بتایا۔“

اور خان صاحب اپنے ترجمہ قرآن میں حضرت کی بشریت کو ایک ظاہری پردہ کہتے ہیں
ذاتاً آپ کو بشر نہیں مانتے آیت قل انما انا بشر مثلكم کے ترجمہ میں لکھتے ہیں :-

تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔“

کیا یہ آپ کے حقیقہ اور ذاتاً بشر اور انسان ہونے کا انکار نہیں اور پھر آپ اس پر بھی
عذر فرمائیں کہ کیا آپ کی بشریت کا انکار کفر نہیں اور کیا یہ کھلا انکار قرآن نہیں ہماری عرضداشت
نہ مانیں۔ جناب خواجہ حمید الدین صاحب سجادہ نشین سیال شریف کی تو یہ تحریر پڑھ لیں :-

انبیاء و رسل بشر ہیں اور ابوالبشر آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔۔۔۔۔ قرآن کریم

گواہی دیتا ہے اور صراحتہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء و رسل بشر ہیں۔۔۔۔۔ جو شخص

انبیاء و رسل کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“

عیسائیوں اور مسلمانوں میں واضح فرق

عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ظاہر صورت بشری کہتے ہیں اور مسلمان آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ظاہر صورت بشری نہیں کہتے آپ کو ذات اور حقیقت میں (جیسا کہ
حضرت مجدد الف ثانیؒ نے تصریح کی ہے) بشر مانتے ہیں اور آپ کے لیے وہ تمام لوازم جو یہاں

۱۔ ملفوظات حصہ ۲ ص ۲۸۶ ۲۔ کنز الایمان ص ۲۸۶ ۳۔ ضیائے حرم ص ۱۹ شائع کردہ پیر کرم شاہ صاحب

انسان کو پیش آتے ہیں ثابت کرتے ہیں، گرمی سردی، مہلک پیاس، مہلک آلودہ و غیرہ سب اس پر آپ کے لیے تسلیم کرتے ہیں، جس مسلمان عالم نے بھی عیسائیت سے کبھی ٹکلی اور پادریوں سے علمی معرکہ سر کیا۔ اسے آپ کی بشریت کا اقرار پوری تفصیل سے کرنا پڑا۔

علامہ ابوالبرکات نعمان خیر الدین الآفندی الآلوسیؒ بعد اود کے نہایت جلیل القدر عالم گزرے ہیں، آپ نے عیسائی اسقف عبدالمسیح سے ٹکلی اور اس نے جو قریب مسلمانوں کو دیئے تھے انہیں تارتا کر کیا۔ آپ نے اس کے جواب میں الجواب النقیح لما لفتہ عبدالمسیح دو ضخیم جلدوں میں ۱۳۰۶ء میں لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل لاہور کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے اسے لاہور شائع کیا۔ مستند بشریت میں عیسائیت اور اسلام میں جو کھلا فرق ہے اسے بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ ابوالبرکات الآلوسیؒ لکھتے ہیں:-

فنبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام عبد اللہ ورسولہ وبشر فعملہ العوارض کما قال سبحانه قل انما انا بشر مثلكم

ترجمہ: سو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اور بشر ہیں آپ پر بیماریاں اور ضرورتیں اتنی ہیں، خدا تعالیٰ نے خود فرمادیا ہے آپ کہہ دیں میں بھی بشر ہوں جیسے تم۔

سراسر بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ عیسائیت میں جن عالموں نے شہرت پائی ان میں سے کسی کا وہ عقیدہ نہ تھا جو بریلویوں کا ہے۔ بریلویوں کا عقیدہ انسانی کلو پیڈیا میں یوں مرقوم ہے:-

۴۔ حضرت نوحؑ تھے اور آپ کا سایہ نہ تھا آپ کی بشریت دوسرے انسانوں کی بشریت سے مختلف ہے۔

بشریت انسان کی ذات ہے منہات سے نکلنا کسی درجے میں ہو سکتا ہے مگر ذات

سے نکلنا کسی طرح ممکن نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان سے اس کی ہوتیت کچھ وقت کے لیے غائب ہو جائے اور اس کے بدن میں کوئی جن ظاہر ہو۔ اب جن اس میں سے ہو کہ کلام سے لے گا۔ گو دوسروں کو وہ وہی انسان دکھائی دے جس میں جن اُترا ہوا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ذات سے کچھ وقت کے لیے دوری ہے مستقل طور پر یہی بدن اس کا وجود ہے اور اس وقتی غیریت کے بعد اسے اس انسان کو پھر اسی بدن میں آنا ہے۔

۲۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری بدن اگر کسی وقت ایسی لطافت اختیار کر لے کہ آپ پر عالم ملکوت کا انکشاف تام ہو جائے تو یہ وقتی طور پر ایک کیفیت ہے جو بدن پر طاری ہوئی اور پھر اصل صفات عود کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بے مثل ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھا اور آپ کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بشریت کا لباس اتار دیا اور اندر سے آپ کچھ اور تھے۔ (معاد اللہ) یہ روحانی طور پر بشریت کا نور میں متبدل ہونا ہے۔ اسی طرح کی ایک عارضی حالت ہے جو حضرت جبریل کے تمثیل بشری میں انہیں مارض ہوتی تھی۔ اس کا یہ مطلب کبھی نہ لیا جاتا تھا کہ وہ فرشتہ ہونے سے نکل گئے ہیں۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ! مجھے نور عطا فرما یا مجھے نور بنادے تو اس سے انکشاف تام کے یہی جلوے اور فنا فی الذات کے یہی پیرائے مراد ہوتے تھے نہ یہ کہ حضور بشریت اور اس کے عوارض گہمی سر دی بھوک پیاس اور نکاح و اولاد کے حالات سے نکل گئے ہیں۔ مندرجہ ذیل روایت میں فنا فی الذات کا یہی پیرایہ مراد ہے۔

جب آپ پر وحی اترتی تو آپ اس وقت بھی حال دنیا کے قرار میں نہ رہتے، اس بندہ کی مقام میں آپ کو دردِ موت کے بغیر بارگاہِ جاہلِیات تھا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ آپ کی وحی آنے کی حالت پر لکھتے ہیں۔

ہی حالۃ یؤخذ فیہا عن حال الدنیا من غیر موت فهو مقام بن نہ تحب
محصل له عند تلقی الوحی ۛ

ترجمہ: وہ ایسی حالت تھی جس میں آپ حال دنیا سے بغیر موت کے اٹھائے جلتے سو یہ ایک برزخی حالت تھی جو آپ پر وحی حاصل کرنے سے وارد ہوتی تھی۔

محدث کبیر ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) نے حدیث واجعلنی نوراً (اے اللہ مجھے نور بنادے) کے تحت انقلاب بنورانیت کے جو الفاظ لکھے ہیں اس سے ہی تشل مراد ہے جو آپ پر اس انکشافِ تام کے وقت جاری ہوتا تھا۔ آپ نے اگر اللہ رب العزت کو اس جہان میں بلا حجاب دیکھا تو یہ صرف اس حالت میں ہوا کہ آپ اس تشل میں آئے کہ بشریت کے جملہ نقائص آپ سے منتفی تھے۔

واذا انتفت المومنون عن الکدورات البشریہ فی دار الثواب فیروقہ
بلا حجاب کما ان النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام راہ فی الدنیا لا نقلا بہ نوراً
لکما قال فی الدعاء اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی بصری نوراً الی قولہ
واجعلنی نوراً ۛ

ترجمہ: اور جب مومن دار الثواب (آخرت کی دنیا میں) بشری آلاتوں سے پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بلا حجاب دیکھ لیں گے
جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھ لیا تھا۔ کیوں کہ

(اس گھڑی) وہ نمیزیں بدلے ہوئے تھے جیسا کہ آپ نے دعائیں کہا تھا اے اللہ امیر کے دل میں
نور پیدا فرما میری آنکھ میں نور پیدا فرما یہاں تک کہ مجھے خود نور کر دے۔

جبریل امین کتنی دفعہ مثل بشری میں آئیں آپ اپنی ملکی حقیقت سے نہ نکلے ہوتے تھے انبیاء
کرام پر قرب الہی کے یہ لطیف لمحے کتنے ہی کیوں نہ آئیں وہ بشریت سے کلیتہً نہیں نکلتے بشریت
کے تقاضوں سے کچھ لحوں کے لیے غائب ہوتا اور بات ہے اور بشریت سے حقیقتہً نکل جانا اور
بات ہے۔ بندہ فنا فی اللہ کی منزلوں میں کتنا ہی کیوں نہ اترے وہ ذات واجب کے مناسبت میں
کسی سے کبھی متصف نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اُترتی آپ ان لمحات میں
بے شک اپنی بشریت سے غائب ہوتے تھے لیکن یہ منقلب ہو نور ہوتا اور وقتی طور پر بشریت
سے نکلنا آپ کے جوہر ذات کو نہ بدلتا تھا بشریت سے اس طرح نکلنے کی تعبیر نصوص شرع کے
خلاف نہیں۔ ایک دفعہ آپ پر یہ خاص حالت وارد تھی۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو اپنی طرح
نہ پہچانا اور پوچھا کیا تو ابو ہریرہؓ ہے؟ اس پر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں:-

قال علی القاری الاستفہام اما علی حقیقۃ لانه علیہ الصلوٰۃ والسلام
کان غائبا عن بشریۃ بسبب ایماء ہذا البشارة فلم یشرع فی اول
الوہلۃ نانه هو واما للتقریر وهو ظاہر واما للتعجب لاستغرابہ
انہ من این دخل علیہ والطرق مسدودۃ۔

ترجمہ۔ آپ کا یہ پوچھنا یا تو حقیقت کے طور پر ہے کیونکہ آپ وہی کی اس بشارت
کے سبب اس وقت اپنی بشریت سے نکلے ہوئے تھے۔ سوا دل و ہلہ آپ نہ جان
سکتے کہ وہ ابو ہریرہؓ ہی ہے اور یا یہ پوچھنا تقریر کلام کے لیے ہے اور وہ ظاہر
ہے اور یا یہ سبب تعجب ہے اس حیرانی کے باعث کہ ابو ہریرہؓ یہاں آپ کے
پاس کیسے آگئے دروازے تو سب بند تھے۔

سود گذرہ دعا کے آخر میں جو ہے کہ اے اللہ! مجھے نور بنادے۔ تو اس سے مراد بشریت سے کیونکہ نکلنا نہیں۔۔۔ اس نور سے محدثین نے بیان حق اور نور ہدایت ہی مراد لیا ہے نہ کہ نور ذات۔

امام نوویؒ (۷۶۲ھ) شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں:-

قال العلماء سأل النور في أعضائه وجهاته والمراد به بيان الحق وضياءه والهداية اليه فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته في جهاته السبب به

ترجمہ: علماء کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اعضاء بدن اور جہات وجود میں اللہ تعالیٰ سے نور مانگا۔ اس سے مراد حق کا بیان اس کی روشنی اور اس کی طرف راہ پانا ہے سو آپ نے اپنے تمام اعضاء اور اپنے پورے جسم میں اللہ تعالیٰ سے نور کی درخواست کی کہ آپ کے تمام تصرفات تمام بدلتے اوقات اور تمام حالات میں آپ کی ہر شے جہات میں نور اترے۔

حافظ ابن حجر متلانیؒ (۸۵۲ھ) بھی لکھتے ہیں:-

كل هذه الامور راجعة الى الهداية والبيان وضياء الحق به

ترجمہ: یہ سب امور ہدایت، بیان اور سچائی کی چمک کی طرف لوٹتے ہیں۔

علامہ یوسف اردوبلی الشافعیؒ (۸۵۲ھ) نے یہاں یہ تعبیر اختیار کی ہے:-

اہل السنۃ والجماعۃ کا ایک مقتدہ محدث بھی ایسا نہیں ملتا جس نے یہاں نور سے نور ذات مراد لیا ہو۔ سب کا عقیدہ یہی تھا کہ آپ ذاتا بشر اور صفت نور ہدایت ہیں۔ آپ کی یہ نور طلبی بتاتی ہے کہ آپ ذاتا نور نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے صفت نور ہونا طلب کر رہے ہیں۔
سوال : اگر آپ ذاتا نور نہیں تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اول ماخلق اللہ نوری۔
یخلقت میں نور ہے صفت و اکتساب میں نہیں۔

جواب : اگر یہ روایت کہیں ثابت ہو تو لفظ نور یہاں روشنی کے معنی میں نہیں روح کے معنی میں ہوگا۔ روح اور پھر نبی کی روح وہ ایک نورانی چیز ہے۔ اس پر نہ ابھی بشریت کا جواب آیا نہ بشریت کی کہ وراثت کہیں مائل ہوئیں اس اعتبار سے آپ کی روح اقدس کی پیدائش گویا ایک نور کی پیدائش تھی لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ اس نورانیت سے آپ کے دنیا میں تشریف لاسنے پر آپ کی بشریت کی نفی ہو گئی۔

محدث جلیل مجدوماتہ دہم ملا علی قادری علیہ رحمۃ ربہ الباری لکھتے ہیں :-
ومنہ قوله اول ماخلق اللہ نوری وفي رواية روحی ومعناها واحد فان
الارواح نورانية ای اول ماخلق اللہ من الارواح روحی۔

ترجمہ اسی طرح آپ کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور ایک روایت میں ہے اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا اور نور اور روح کا معنی یہاں ایک ہے اور روح سب نورانی ہیں۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح میں سب سے پہلے میری روح کو خلقت بخشی۔

نور وہ چیز جو روشن ہو روشنی اس کی صفت ہو اور اس کی روشنی میں چیزیں بھی
ریکھی جاسکیں۔

النور—ای الظاهر بنفسه والمظاہر لغيره وقيل هو الذی یبصر بنوره
ذوالعمایۃ۔

اور خدا کے نور کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

یہدی اللہ لنوره من یشاء احب یہدی اللہ القلوب الی محاسن الاخلاق
وینور الحق ویصطفیہ۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ دلوں کو
محاسن اخلاق کی راہ دکھاتا ہے اور ان میں حق کو روشن کرتا ہے اور اسے
چن لیتا ہے۔

مزید اسے کہ نور محمدی سید البشر پر اترتا ہوا نور ہے اور یہ افاضہ الہی ہے خدا کی عطا
اعد دین ہے۔ یہ صحیح نہیں کہ نور محمدی نور الہی سے صادر ہوا یا یہ کہ وہ اللہ کے نور کا حصہ ہے
اس کی ذات الہی سے کوئی شرکت نہیں۔ نور الہی سے نور محمدی کا صدور الحادی عقیدہ ہے جس
میں بریلوی علماء نے باطل عوام کو بڑی بے دردی سے ڈال رکھا ہے اور اس قسم کے اختلافات
پیدا کر کے امت کو لڑا رہے ہیں اور اپنے اس الحاد سے وہ بہت سے لوگوں کو ایمان سے
خالی کر رہے ہیں۔

جس طرح حضرت جبریل امین کا تمثیل بشری آپ کو حقیقت علی سے جدا نہ کرتا تھا ذات
رسالت پر قرب الہی کے لطیف لمحے انبیاء کو بشریت سے کبھی خارج نہیں کرتے۔ افسوس کہ
بریلوی حضرات ایسے متشابہ واقعات سے قصص سے ٹکرائے لگتے ہیں۔

سایہ نہ ہونے کے متشابہ سے مغالطے میں نہ پڑیں۔

بریلوی عقیدہ میں آپ کا سایہ نہ ہونا بطور خرق عادت نہیں نور کی صفت کے طور پر

لہ مقوات جلد ۱۱ ص ۱۹۰ ایضاً

تھا اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ میں بشریت بالکل نہ ہوا اور آپ کی پیدائش عناصر سے نہ ہو اور یہ عقیدہ بریلویوں کو بالکل میسائیت کی گود میں لا بٹھاتا ہے۔ کیونکہ جو مسلمان حضور کے سایہ نہ ہونے کے قائل گزرے ہیں، وہ آپ میں یہ شان بطور معجزہ اور خرق عادت تسلیم کرتے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عادتاً اس نوع سے ہوں جس کا سایہ ہوتا ہے اور یہ بشریت کا صریح اقرار ہے قرآن کا انکار نہیں۔

بریلوی حضرات اس عقیدے میں شیعوں سے بھی آگے چلے گئے حضور کو ذات کے اعتبار سے نور مانتا کہ آفتاب کی شعاعیں بھی آپ پر نہ رکھیں آگے مستقل ہو جائیں۔ یہ عقیدہ ان کا بھی نہ تھا۔ ان کے ملا باقر مجلسی کسی ایسے منک کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ما قبل من ان جسده الشريف كان لطيفاً فلم يكن يمنع نفوذ الشعاع فهو بعيد
لانه لو كان جسده الشريف كذلك لم تكن شايه كذلك وايضاً لو كان
كذلك لكان لا يمنع نفوذ شعاع البصر

ترجمہ۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کا جسم اطہر اس قدر لطیف تھا کہ شعاعیں نہ آگے گزرنے سے روکتا نہ تھا۔ یہ بات بعید از علم ہے کیونکہ اگر جسم اطہر اس طرح ہوتا کہ آپ کے کپڑے تو اس طرح نہ تھے اور کپڑے بھی اس طرح ہوں تو پھر وہ نظر کی شعاعوں کو بھی آگے گزرنے سے کبھی نہ روکتا۔

حضور کو دھڑپ لگتی تھی اور اگر زیادہ لگے تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے اس پر ہاتھ کا سایہ کتنے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بشریت دوسرے انسانوں کی بشریت سے مختلف نہ ہو۔

۱۔ امرأة العقل جلد ۲ ص ۲۵

۲۔

۳۔ دیکھئے الکافی جلد ۴ ص ۲۵۱ باب النظار للمحرم عبارت یہ ہے۔ جاستر وجہ بیدہ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اسلام کا ایسا بدیہی اور قطعی مسئلہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی کبھی دو راہیں نہیں رہیں جتنی کہ شیعہ بھی جو عام مسلمانوں سے عقائد کے قطعی فاصلوں پر کھڑے ہیں انہیں بھی اس سے انکار نہیں ہو سکا۔ اسلام میں انبیاء کی بشریت کا عقیدہ بھی قائم رہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ذات نہیں نور ہدایت مانا جائے جبہ چاہیکہ اللہ تعالیٰ کو نور ذات کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا جائے۔

افسوس صد افسوس کہ مولانا احمد رضا خاں نے کمان امکان کے اول دائرہ کو جھٹلے نقطے قرار دیا اور یہ وہ غلطی ہے جس نے مسئلہ نور میں اسلام کی چودہ صدیوں کی بساط الٹ کر رکھ دی اور آج وہ لوگ بھی اہل سنت کہلاتے ہیں جو عقیدہ اہل سنت پر نہیں ہیں۔ واجب اور ممکن کے درمیان ایک برزخ کے قائل ہیں۔ حالانکہ واجب اور ممکن میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ واجب کی مادیات واجب سے وہ برزخ ہو یا امکان کوئی نسبت نہیں۔

مولانا احمد رضا خاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس برزخی درجے کے قائل ہیں جو ممکن الوجود سے کچھ اور پر ہو اور واجب کے قریب ہو۔

معدن اسرار علام الغیوب

برزخ بحرین امکان و وجوب

ایران کے مشہور شاعر عرفی نے اپنے تخیل میں وجوب و امکان کو جمع کیا تو سب اکابر اہل اسلام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر ہندوستان کا یہ شاعر مد برزخ بحرین امکان و وجوب کا نعرہ لگا رہا ہے تو یہاں اس کی روک تھام کیا اس عقیدے کی حمایت میں ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں یہ اس لیے کہ ہندوستان میں انگریزوں کا راج تھا۔

عرفی نے حدیث و قدم اور وجوب و امکان کو جن شعروں میں جمع کیا تھا اور عالم اسلام نے اسے اسلام کے خلاف ایک بنیاد قرار دیا تھا وہ شعر یہ ہیں :-

تقدیر بیک ناکہ نشانیہ دو محمل   سلسلے کے حدوث تو دلیل آتے قدم را
تا مجمع امکان و وجوب نہ فرشتند   مورد متعین نہ شد اطلاق اعم را

حضرت کو مولانا احمد رضا خاں نے بھی معدن اسرار معلوم الغیوب کہا ہے۔ معدن کان کہہ رہے ہیں۔ کان وہ ہوتی ہے جس سے کوئی چیز ابتداء نکلتے جیسے سونے کی کان نمک کی کان تیل کے کنوئیں وغیرہ۔ حضرت کو خدا کے رازوں کی کان کہنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ (معاذ اللہ) خدا کے پاس وہ اسرار حضور سے ہی پہنچتے ہیں مولانا احمد رضا خاں حقیقت میں حضرت کو واجب الوجود بلکہ اس کے بھی اسرار کا معدن سمجھتے ہیں اور صرف مغالطہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور واجب و امکان کے باہر ایک برزخی درجہ رکھتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند شان کے باوجود مخلوق اور حادث ہیں اور عالم امکان سے ذرہ بھر باہر نہیں امکان سے ذرا باہر ہوں تو غذائی پر پہنچ جائیں اور خدا شرمیکہ سے پاک ہے۔

بریلوی دوست: ان باتوں کو چھوڑ دو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی ہیں
حضور تو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

جو چیز پیدا ہوئی وہ پہلے نہ تھی پھر پیدا ہوئی اور جو چیز پیدا ہوئی اسے ہی حادث اور ممکن کہتے ہیں ممکن کو واجب سے کسی قسم کی شراکت اور نسبت نہیں سوائے اس کے کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق۔ بریلویوں نے اپنا یہ عقیدہ عیسائیوں سے ہی درآمد کیا ہے۔
اب ہم مسئلہ خدا کی وہ سری بحث شروع کرتے ہیں۔

حضور کی ذات نور نہیں نور آپ کی صفت ہے

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا اور پھر ان پر اپنا نور اتارا۔ یہ نور اللہ کی ذات

نہیں۔ اس کی صفت کا ایک پرت ہے اس کی صفت فعل ہے یہ نور ہدایت ہے جسے مل گیا سعادت پا
گیا حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔

نوری ہدایہ۔ میرا نور میری ہدایت ہے۔

آنحضرتؐ کی تخلیق بقول مولانا احمد رضا خاں مٹھی سے ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت اترا
اور وہ نور ہدایت جگمگا اٹھا۔ سو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں آپ کی صفت ہے۔ آپ
ذاتا نور نہیں نور ہدایت ہیں بریلوی حضرات آپ کو نور ہدایت کی بجائے نور ذات قرار دے کر
اہل سنت و اجماعت سے دور فاصلے پر جا کھڑے ہوئے۔ دنیائے انہیں اہل بدعت کہا۔ شاہراہ
اسلام سے نکلنے والا کہا۔ مگر یہ بدعت کے لیے رسیا ہوئے کہ انہیں کچھ بھی ان باتوں کا اثر نہ ہوا
یہ حضرات اہل سنت کی راہ سے کٹے اور بریلی کی طرف چل دیئے۔ یہ لوگ یہ بھی نہ سمجھ سکے
کہ اگر آپ ذاتا نور تھے تو پھر آپ ساری زندگی اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے نور کیوں مانگتے۔
یہ سب اس لیے تھا کہ آپ کا ہر فعل اور ہر قدم کائنات کے لیے نور بن جائے یہ نور ہدایت کا
پھیلانا ہے جس کی آپ نے اللہ کے حضور طلب کی تھی۔

آپ کی دعا یہ تھی۔

اللہم اجعل لی نوراً فی قلبی نوراً فی سمعی نوراً فی بصری نوراً و من یمینی نوراً

و من شمالی نوراً و امامی نوراً و خلفی نوراً و فوقی نوراً و تحتی نوراً۔

اور عارف المعارف میں اس دعا کے یہ الفاظ ہیں۔

اللہم اجعل لی نوراً فی قلبی و نوراً فی سمعی و نوراً من بین یدی و نوراً

من خلفی و نوراً من یمینی و نوراً من شمالی و نوراً من فوقی و نوراً من تحتی

و نوراً فی سمعی و نوراً فی بصری و نوراً فی شعری و نوراً فی لحمی و نوراً فی

عظامی۔ اللہم اعظم لی نوراً و اجعل لی نوراً۔

کیا نور سے بالا کوئی اور درجہ روشنی بھی ہے؟

روشنی کے دو پیمانے سامنے رکھتے۔ ۱۔ سورج اور ۲۔ چاند۔ چاند کی روشنی جہاں بھی ہو وہیں ہوتی ہے یہ آگے نہیں پھیلتی۔ سورج جہاں ہو وہاں بھی ہے اور جہاں نہ ہو وہاں بھی اس کی روشنی پھیلی ہوتی ہے۔ دن کے وقت کمروں کے اندر جو دن کی روشنی ہے۔ وہ سورج کی روشنی کا ہی فیض عام ہے۔ روشنی کے اس انتشار اور پھیلاؤ کو ضیاء کہتے ہیں اور جو روشنی جہاں ہو وہیں رہے اسے نور کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے۔

هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً (پل یونس آیت ۵)

ترجمہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا۔

اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ضیاء اپنے پھیلاؤ اور انتشار میں نور سے قوی ہے۔

لاکھوں ستارے بر فلک ظلمت شب جہاں جہاں

اک طلوع آفتاب کردہ و دامن سحر سحر

حضرت مالک اشعریؒ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت

میں نور اور ضیاء دونوں نقطہ مقابل استعمال فرمائے۔ آپ نے فرمایا۔

الضلوة نور والصدقة بن هان والصبر ضياء والقرآن حجة

ترجمہ۔ نماز نور ہے صدقہ نشان ہے صبر ضیاء ہے اور قرآن حجت ہے۔

روزہ کھانے پینے اور صیئی تقاضوں سے بالا رکھنا ہے۔ یہ بات اللہ کی صفات میں سے

ہے اسے ضیاء کہا گیا اور نماز کو نور کہا گیا۔ یہ عاجزی اور بندگی کا نام ہے اور یہ مخلوق کی شان

ہے سو اس لحاظ سے روزے کی شان نماز سے بالا ہے اور ضیاء نور سے آگے ایک درجہ

ہے۔

علامہ مخدومیؒ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں: اضرار روشنی پھیلانے کو کہتے ہیں۔ یہ صفت ہے ذات نہیں۔ سورج اپنی ذات میں نور ہے اور اپنے پھیلاؤ میں ضیاء ہے۔ نور کا لفظ ذات پر آجاتا ہے مگر ضیاء اور اضرار صفت میں جگہ پاتے ہیں۔ اسی صورت میں نور ہی اصل رہا۔ گو صفت میں سورج چاند اور ستاروں سے آگے ہے۔

علامہ سہیلیؒ نے الروض الالنف میں درجہ کا یہ شعر نقل کیا ہے۔

ويظهر في البلاد ضياء نور
يعتيم به البرية ان تموجا

نور کا آگے پھیلاؤ ہے اور ضیاء خود پھیلاؤ ہے اس کا آگے پھیلاؤ نہیں۔ اللہ کے نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کا آگے پھیلاؤ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جائے تو اس سے مراد بھی یہی نور ہدایت ہے جس سے روشنی آگے پھیلتی ہے۔

علامہ خواجهؒ نے شرح شفا میں مذکور نور کی فرع قرار دیا۔ سوا اللہ تعالیٰ یا حضور نبی خاتم کے لیے لفظ نور تو آسکتا ہے لفظ ضیاء نہیں اور اس سے بھی مراد نور ذات نہیں نور ہدایت ہے۔ اور یہ صحیح ہے کہ حضورؐ کے نور نبوت کی ضیاء قیامت تک پھیلی ہے۔ اس سے آگے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔

فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔

(پہا البقرہ ص ۲ ایت ۱۷)

خدا کا نور عام ہے یا کسی ایک فرد میں محدود ہے

فلا سمہ الواحد لا یصدر منه الا الواحد کے قائل ہیں۔ ان کے قول پر خدا کا نور کسی ایک فرد میں اترے گا اور پھر آگے پھیلے گا اور پھر یہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ خدا کا نور ذات ہو حالانکہ ایسا نہیں۔ وہ نور ہدایت ہے۔ اسی طرح حضور نبی پاکؐ بھی نور ذات نہیں کہ ان کا نور قبول شیعہ صرف ایک (حضرت محمدؐ) میں اترے۔ آپ نور ہدایت ہیں جن کا نور سارے عالم میں

پھیل رہا ہے۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ الشرب العزت کی ذات نور نہیں نور اس کی صفت فعل ہے۔
تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس کا نور عام ہے کسی ایک میں محدود نہیں۔ الشرب العزت کے سب
انسانوں کو ظلمت میں پیدا کیا اور پھر ان پر اپنا نور (نور ہدایت) ڈالا۔ یہ افاضت الہی کسی ایک فرد پر نہ
مقا بہت سے سعادت مند اس دولت کو پا گئے۔ ان سعادت مندوں کے دل وہ ظروف ہیں جن
میں نور الہی ان کی بساط استعداد اور طلب کے مطابق اترتا ہے۔

سب سے زیادہ جس ذات گرامی نے اس نور کو اپنے اندر جذب کیا وہ حضور خاتم النبیین
تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے شرع صدر فرمادیا تھا اور ہدایت کی ساری راہیں ان پر کھول دی تھیں اور
ان کی سب بشری کمزوریاں دھو ڈالی تھیں۔ حضورؐ نے فرمایا :-

ان لله تعالى انية من اهل الارض وانية ربكم قلوب عباده الصالحين
واجبها اليه لينها وارقتها. رواه الطبراني

ترجمہ بے شک زمین والوں میں اللہ کے کچھ ظروف ہیں اور تمہارے رب کے
ظروف اللہ کے نیک بندوں کے دل میں اور ان میں اللہ کو سب سے پیارے
وہ ہیں جو سب سے زیادہ نرم اور بہت زیادہ پیچھے والے ہیں۔
اللہ کے ان ظروف میں الشرب العزت کا نور اترتا ہے کسی ایک میں نہیں سب اس
اضافہ نور سے منور ہیں اور یہ آخرت تک ان کے ساتھ جائے گا

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسوقونهم بين ايديهم ويايماهم بشراكم
اليعمر (پاک الحدید آیت ۱۴)

ترجمہ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے ان کا نور ان کے
آگے آگے دوڑتا ہوگا اور ان کی دہنی جانب سے خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن

اب کیا یہ مومن اور مومنات نور اللہ ہو گئے۔ (العیاذ باللہ) یا ان کا یہ نور نورِ ذاتِ
حق؟ یہ نورِ ذات کے ڈھلے پیلے تھے جو یہاں بھی ہدایت بن کر ابھرے اور وہاں بھی ہدایت بن
کر نکھرے۔ یہی ان کا نور ہے جو ان کے آگے آگے اور دائیں چلتا ہوگا۔
نور باری تعالیٰ کے یہ انسانی ظرف تو ایک طرف خود تین بھی اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے
گی تو کیا یہ اللہ کا نورِ ذات ہوگا؟ نہیں اللہ کی ذات نور نہیں اور نہ اب تک کسی نے اس کی
ذات اور کثرت دریافت کیا ہے۔

واشرقت الارض بنور سراجہا و وضع الكتاب۔ (پہلا الزمرع، آیت ۶۹)
ترجمہ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور رکھ دیئے جائیں گے دفتر

حضور کی بشریت کا بیان

سب بنی آدم بشمول جمیع انبیاء و مرسلین اپنے جدا جدا مجید حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں معلوم
کریں کہ تخلیق آدم نور سے ہوئی یا آپ مٹی سے پیدا کیے گئے فرشتے نور سے — جنات نار سے —
اور انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں ان تینوں میں مٹی سے پیدا ہونے والا سبقت لے گیا اور نور
والے اس کے آگے سجدہ ریز ہوئے صرف شیطان اس بات کو نہ سمجھا کہ مٹی سے پیدا ہونے والا
نور و نار سے کیسے بڑھ سکتا ہے فضیلت بشری کا یہ پہلا انکار ہے جو ابلیس نے کیا۔

واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حميا مسنون. فاذا
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم
اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين۔ (پہلا الحجہ ۲۸)

ترجمہ۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھاتے
سنے ہوئے گارے سے۔ پھر جب میں ٹھیک کروں اس کو اور چھونک دوں اس
میں اپنی روح تو گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے سو سب فرشتوں نے مل کر
سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ اس نے انکار کیا کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں۔
اللہ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو ساتھ نہ ہو اسجدہ کرنے والوں کے۔ بولا۔

میں وہ نہیں کہ سجدہ کر دے بشر کو جسے تو نے پیدا کیا کھنکھاتے سننے ہوئے گارے سے۔ فرمایا تو نکل جا یہاں سے تجھ پر مار ہے اور تجھ پر لعنت، اس دن تک

ان آیات سے پتہ چلا کہ بشر کو تعارت سے دیکھنا اور اسے نوری مخلوق کے مقابلے میں ادنیٰ سمجھنا یہ عمل شیطان ہے جس میں اس دور کے اہل بدعت گرفتار ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح ڈالی تھی مگر حضرت آدم کے بارے میں کسی نے روح من روح اللہ کا عقیدہ اختیار نہ کیا تھا۔ یہ روح آدم کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اصناف تشریفی ہے اور وہ اللہ کی پیدا کردہ خاص روح تھی جو اللہ نے آدم میں ٹھونکنی خالق خود روح نہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بشر (حضرت آدم) کو خلقت بخشی اسے پیدا کر کے پھر اس پر اپنا نور ڈالا یہ نور بھی اللہ کا پیدا کردہ تھا ایک خاص شان کا نور تھا مگر حضرت آدم کے بارے میں کسی نے نور من نور اللہ کا عقیدہ اختیار نہ کیا تھا۔ حضرت آدم خلقت میں بشر تھے صفت میں اس اترنے والے نور سے راہ پا گئے پس حضرت آدم کی بشریت میں جو نوع و ذات کے اعتبار سے تھا اور ان کے نور ہدایت ہونے میں (جو بطور صفت انہیں ملا) کوئی تعارض نہ رہا

حضرت خاتم النبیین کا حضرت آدم سے تسلسل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ اپنی بشریت کا اعلان کریں اور بشریت بھی وہی جو حضرت آدم علیہ السلام کی جملہ اولاد کی ہے البتہ اس اولاد میں آپ ایک محسوس امتیاز کے حامل ہیں کہ آپ پسوچی آتی ہے جو اوروں پر نہیں۔ ارشاد ہوا۔

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الی انما الہكم الہ واحد ربك لکھف (۱۱)

ترجمہ: آپ کہہ دیں میں اس کے سوا انہیں کہ بشر ہوں جیسے تم۔ وحی آتی ہے مجھ پر معبود ممتہدا ایک معبود ہے۔

یہ نص صریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوع بشر سے ہیں جیسے اور انسان اس نوع سے ہیں ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نص کا منکر نہ ہو گا مگر وہی جو کافر ہو۔ مسلمان کی توجہ اہم نہیں کہ وہ نص صریح کا منکر ٹھہرے۔

یہ عقیدہ کافروں کا تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا بشر ایک معمولی مخلوق ہے بھلا اس پر نبوت

کیسے آسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور حضور کو حکم دیا کہ اپنی بشریت اور رسالت دونوں کا ایک اعلان کریں ان دو میں ہرگز کوئی تضاد نہیں۔ بشریت میں آپ جملہ بنی آدم کے ساتھ شریک

انبیاء کو بشر کہنے کے دو پیرایوں میں کھلا فرق

انبیاء کرام کو اعتقادِ بشر ماننا اور اظہارِ عقیدہ میں انہیں بشر کہنا یہ ایک پیرایہ بیان ہے دوسرے انہیں بشر کہہ کر بلانا یہ دوسرا پیرایہ ہے جب کسی کو بلانا ہو تو اسے اس کی استیلائی شان سے بلایا جاتا ہے ذات کے درجے سے نہیں سو اگر کسی نے کسی پیغمبر کو بشر کہہ کر یا آدمی کہہ کر بلایا تو انہیں اس طرح بشر کہنا واقعی بے ادبی کا ایک پیرایہ ہے۔ کہنے کا لفظ دونوں پر آتا ہے ۱۔ بطور اعتقاد ذکر کرنا اور ۲۔ اس عنوان سے انہیں بلانا۔

بریلوی علماء جب اپنے عوام سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس دوسرے پیرائے سے کہتے ہیں کہ انبیاء کو بشر کہنا بے ادبی ہے اور عوام بے چارے بات سمجھ نہیں پاتے وہ یہ عقیدہ لے کر اٹھتے ہیں کہ انبیاء کی بشریت کا عقیدہ درست نہیں وہ بشر نہ تھے بس پھر کیا ہے۔ بریلوی خطیب کی زد میں آکر وہ محروم الایمان ہو کر مسجد سے نکلے ہیں۔ بریلوی علماء کی اپنے عوام کو محروم الایمان کرنے کی یہ روش انتہائی لائقِ افسوس ہے۔

پیغمبروں کو بشر کہنے والے کافر ہو گئے تھے ۹

آپ بریلویوں کو عام کہتے سنیں گے کہ پیغمبروں کو کافروں نے بشر کہا تھا یہ غلط ہے ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے انہیں پیغمبران کر پھر بشر کہا ہو اور اس پر وہ کافر ہو گئے ہوں وہ جو انہیں بشر کہتے تھے انکلی رسالت کے لیے کہتے تھے نبی مان کر نہیں وہ بشریت اور رسالت میں تضاد کے قائل تھے وہ کہتے تھے انبشریہ و دنیا فکفروا (پٹا الثعالبین ۶) سوال پر یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ انہیں پیغمبر تسلیم کر کے انہیں بشر کہتے تھے۔ علماء اہل سنت انبیاء کو انبیاء مان کر ان کی بشریت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ کافر انہیں بنی مانے بغیر بشر کہتے تھے اور اس طرح ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ ملانا اور اسے اپنے انکارِ بشریت کا ذینہ بنانا صرف انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو خدا سے بالکل بے خوف ہوں

اور نہ آخت کے قائل ہوں اور نہ وہ کسی جناب و کتاب پر یقین رکھتے ہوں۔

بشریت انسان کے معنی میں

قرآن کریم میں لفظ بشر اور انسان ایک معنی میں آتے ہیں حضرت مریم کو فرشتوں نے کہا کہ توجہ بچے کو ساتھ لے کر چلے اور رستے میں تو کسی انسان کو دیکھے جو اس پر تعجب کر رہا ہو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں آج کسی انسان سے ہم کلام ہونے کی نہیں۔ اس موقع پر قرآن نے یہ دونوں لفظ بشر اور انسان ایک ساتھ ایک سیاق میں ذکر فرمائے ہیں :-

فأما ترين من البشر أحدًا فقولی انی نذرت للرحمن عموماً فلن اكله

اليوم انسيت۔ (پٹ مریم ۲۲)

ترجمہ: سو اگر تو دیکھے کسی بشر کو تو کہہ کہ میں نے روزہ کی نذر مانی ہے رحمن کی۔

سو آج میں کسی انسان سے کلام نہ کروں گی۔

یہاں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ خلقنا الانسان فی احسن تقویم (پٹ التین) کہہ کر انسان کا اشرف المخلوقات ہونا واضح کیا ہے سو اگر انبیائے کرام کی بشریت کا انکار کیا جائے اور انہیں کسی اور نوع کی مخلوق مانا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں مقام نبوت کی کھلی توہین اور بے ادبی ہوگی۔

انبیاء کی بشریت کی تیسری کھلی شہادت

ما کان لبشر ان یوتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کوذا

عباد الحق من دون الله۔ (پٹ آل عمران ۷۹)

ترجمہ: کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب، حکم اور نبوت اور وہ لوگوں کو کہے تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت اور کتاب کا مورد ہمیشہ انسان ہی ہے ہمیں اور نبوت ہمیشہ انسان کو ہی ملی ہے یہ نوع بشر ہے جس پر کتاب اترتی ہے اور اسے نبوت ملتی ہے۔

انبیاء کی بشریت پر چوتھی شہادت

وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیاً او من وراء حجاب او یرسل رسولاً

فیوحی باذنه ما یشاء۔ (پچھلے انشورائی ۵۱)

ترجمہ۔ اور یہ کسی بشر کے بس میں نہیں کہ اللہ اس سے باتیں کرے مگر یہ تین صورتیں ہیں
۱۔ اندر ہی اندر ایک بات دل میں اترے۔ ۲۔ پردے کے پیچھے (سے کوئی آواز نہائی
۳۔ یا وہ کسی کو قاصد بنا کر بھیجے جو اس کے اذن سے اسے اس کی بات کہے

اللہ تعالیٰ انسانوں سے جب بھی ہمکلام ہوا ان تین صورتوں سے خالی نہیں پہلی صورت میں
بھی فرشتہ پیغمبر کے قلب پر اترتا تھا یہ ایک اندر کی کارروائی تھی جو حسا سامنے نہیں آتی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا جب بھی اپنا پیغام دینے کے لیے کسی سے ہمکلام ہوتا وہ
بشر سے ہی ہمکلام ہوا اور اس میں بشر کا اعزاز ہے نبوت کی کوئی بے ادبی نہیں ہے۔

بریلوی و غنطین کہتے ہیں کہ یہ بات دوسرے انبیاء کے متعلق تو کہی جاسکتی ہے لیکن حضور تو
نور من نور اللہ تھے وہ اس حکم میں شمار نہیں کیے جاسکتے ؟

جواب : اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مواجد حضور کو بھی اس حکم میں شریک فرمایا ہے

و کذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا ما کنْتَ تدری ما الکتّاب ولا الایمان
ولکن جعلناہ ذراً فہدے بہ من نشاء من عبادنا۔ (آیت ۵۲)

ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کی طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے۔ اور آپ نہ

جانتے تھے کیا ہے کتاب اور نہ ایمان (کی تفصیل) لیکن ہم نے کیا ہے اسے

ایک روشنی اس سے ہم اپنے بندوں کو راہ بتلا دیتے ہیں۔

انبیاء کا برسبیل تواضع کوئی بات کہنا

تواضع اپنے آپ کو نیچے رکھ کر بات کہنے کو کہتے ہیں گورنمنٹ سکول میں ایک ہیڈ ماسٹر ہے
ایک کلرک بھی ہے اور ایک مالی بھی اور ایک چوکیدار بھی۔ اب اگر وہ ہیڈ ماسٹر انہیں یکجا اکٹھا کر کے
کہے میں بھی تو تمہاری طرح گورنمنٹ کا ایک ملازم ہوں گورنمنٹ سروس میں ہوں جیسے تم تواضع

ایک قدرے مشترک پرلے آئی ورنہ وہ تو سارے ادارے کا سربراہ ہے تو اضع کرنے والا تو اضع میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا۔ ہاں وہ اپنے آپ کو قدرے مشترک میں لا کر ایک بات کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے انبیاء کرام تو اضع میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔

۲۔ مخفرت نے انما انا بشر مثلكم اگر بطور تو اضع فرمایا تو بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو ان قدر مشترک میں آنا ہے جھوٹ بولنا نہیں ہے اگر کوئی ڈپٹی کمشنر کہے میں ڈپٹی کمشنر نہیں ہوں تو یہ تو انہی نہ ہوگی جھوٹ ہوگا۔ یاد رکھیے انبیاء کرام بطور تو اضع کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔

تواضع ایک اپنی نیازمندی ہے یہ کسی کے کہنے پر نہیں کی جاتی

۲۔ مخفرت نے بار بار فرمایا انما انا بشر مثلكم میں بھی انسان ہوں جیسے تم۔ کیا یہ حضور کی اپنی کاروائی تھی یا یہ خدا کا حکم تھا؟ کہ آپ اس کا حکم فرمادیں۔ قرآن کریم میں اسے یوں بیان فرمایا گیا ہے قل انما انا بشر مثلكم نیازمندی وہ ہوتی ہے جو اپنی طرف سے کی جاتے رہ نہیں جو دوسروں کے کہنے پر ہوتا ہم جن مفسرین نے اسے تواضع کہا ہے وہ صرف پیسے جھڑپ کے مطابق ہے دوسرے حصہ میں یوحیٰ الہ کے الفاظ نے وہ مثبت توڑ دی ہے۔ یہ قرآن میں آپ کی اپنی بشریت کا اعلان ہے۔

حدیث میں حضور کا اپنی بشریت کا بیان

۳۔ مخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی بشریت اور دوسروں کے ساتھ شریک فی النوع ہونے میں اپنی مشیت کو بیان فرمایا اور آپ نے جب بھی اس طرح اظہار فرمایا وہ ایک موقع ضرورت تھا اور ظاہر ہے کہ ضرورت اور استدلال کے وقت کوئی بات خلاف واقع نہیں کہی جاتی سجدہ سہو کی ایک بحث میں آپ کا ارشاد ملاحظہ فرمائیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

انه لو حدث في الصلوة شيء انبأ تكلم به ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون

فاذا نسيت فذكروني واذا شئ احدكم في الصلوة فليذكر العراب فليتم

عليه ثم يسجد سجدتين۔ (صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۱۲)

ترجمہ۔ اگر نماز میں کوئی اور ضرورت پیدا ہوتی تو میں تمہیں اس کی خبر کرتا لیکن بات

یہ ہے کہ میں بھی بشر ہوں میں بھی بھول سکتا ہوں جیسے تم۔ سو جب میں کبھی بھولوں
تو مجھے یاد کرا دیا کرو اور جب تم اپنی نماز میں شک میں پڑ جاؤ تو درست صورت حال
معلوم کرو اور اس غلبہ فکر پر اپنی نماز پوری کرو اور دو سجدے (سہو کے) ادا کرو۔

اس حدیث میں آپ کا اپنی بشریت کا اعلان ایک ضرورت کے موقع پر ہوا تو اسے کسی طرح
منہیں کہا جاسکتا کہ آپ محض انکساری اور تواضع کے طور پر اپنے آپ کو بشر کہہ رہے تھے انکساری
سے کہی بات پر دلائل نہیں دیئے جاتے بھولنا ایک انسانی فطرت ہے ایک بشری تقاضا ہے یہ
پیغمبر پر بھی وارد ہوتا ہے اور دوسروں پر بھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ منشا دونوں کے بھولنے کا
الگ الگ ہو۔ ہم اگر نماز میں کبھی بھولتے ہیں تو اس کا منشا ہماری غفلت اور بے توجہی ہے
اور پیغمبر اگر بھولے تو بنا بر غفلت نہیں بنا۔ پر حکمت ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھول تیار
کر آپ کی امت کو سجدہ سہو کا مستحب یادیں دیوید قوله تعالیٰ سنقرمک فلا تشنی الاما شاء اللہ
تا ہم بھولنے کی کیفیت ایک ہے جو دونوں پر وارد ہوتی ہے علماء اہل سنت نے اس حدیث پر لکھا ہے

فیہ دلیل علی جواز النسیان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احکام الشرع وهو
مذهب جمہور العلماء وهو ظاهر القرآن والمحدث واتفقوا علی انہ صلی
اللہ علیہ وسلم لا یقر علیہ بل یعلمہ اللہ بملہ

ترجمہ۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام شرع میں بھول وارد ہونے
کی دلیل ہے اور یہی جمہور علماء اسلام کا موقف ہے اور قرآن اور حدیث کا ظاہر
بھی یہی ہے اور اس پر بھی سب علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ حضور کو اس بھول
پر رہنے منہیں دیا جاتا اللہ تعالیٰ انہیں صحیح صورت حال بتا دیتے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت سلمہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

انکم تمخصمون الی وانما انا بشر ولعل بعضکم ان یكون الحن بجہت من بعض
فان قضبت لاحد منکم بشیء من حق اخیه فانما اقطع له قطعة من النادر
فلا یأخذ منه شیئاً..... حدیث حسن صحیح۔

ترجمہ: تم اپنے مقدمے میرے پاس لے کر آتے ہو اور میں بھی ایک انسان ہوں بہرگنا
ہے کہ کوئی تم میں سے اپنے دلائل میں زیادہ چرب زبان ہو سو میں تم میں سے کسی کے حق
میں دوسرے کے حق کا فیصلہ کر دوں تو یہ ایک قطعہ نار ہے جو میں اسے دوں گا
وہ ہرگز اسے نہ لے۔

نامناسب نہ ہو گا کہ ہم یہاں شیعہ لوگوں کا عقیدہ بھی لکھ دیں جہود کا عقیدہ وہی ہے جو آپ
امام نووی (۷۴۶ھ) سے سن آئے ہیں اب آپ ان کا عقیدہ بھی سن لیں
اثنا عشری شیعہ حضورؐ کی بشریت میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بشریت اور اس کے لوازم میں
دوسرے انسانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ ابن مطہر علی (۷۲۲ھ) تجرید الاعتقاد کی شرح میں لکھتا ہے:-
اذا افراد الامة مشاركون له في الانسانية ولوازمها۔

ترجمہ: بنی نوع انسان کے تمام افراد انسانیت اور اس کے لوازم میں آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں۔

ان کے علامہ مامقانی لکھتے ہیں:-

اما مثل تجويزنا لله وعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.... فلا یوجب فسقا۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھول کو جائز قرار دینا یہ عقیدے میں ہرگز کوئی
بگاڑ پیدا نہیں کرتا۔

علامہ کلینی نے بھی حدیث انا انا بشر مثلكم روایت کی ہے (دیکھئے الکافی جلد ۵ ص ۵۶۸) انا
انا بشر مثلكم یعنی اکل الطعام فی البشرية مثلكم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ لگتی اور آپ احرام کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے
اپنے چہرہ کو دھوپ سے بچاتے۔ علامہ کلینی لکھتا ہے:-

رباستر وجهه بیده۔ آپ نے کئی دفع اپنے چہرہ کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپا۔

صحابہ کرامؓ کا حضورؐ کے بشر ہونے کا عقیدہ

① حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۷۶۱ھ) حضرت عمرو بن عاصؓ فاتح مصر کے بیٹے تھے حضرت ابوہریرہؓ

لہ کشف المراد ص ۲۱۹ طبع رقم ۱۲۷۱ھ رجال مامقانی جلد ۲ ص ۲۸۸ احتجاج طبری جلد ۲ ص ۲۹ دیکھئے الکافی جلد ۲

کہا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ حضور کی احادیث روایت کرنے والا کوئی نہیں سوائے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے۔ آپ کہتے ہیں حضور اکرمؐ کی میں ہر حدیث لکھتا تھا مجھے دوسرے صحابہؓ نے مشورہ دیا کہ میں حضورؐ کی ہر بات نہ لکھا کروں آپ کبھی جذبات میں کوئی بات کرتے ہیں عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں اس پر میں لکھنے سے رک گیا اور آنحضرتؐ کو اس کی خبر کی آپ نے اپنی انگلی سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہاں سے (جذبات بھی ہوں حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اکتبوا الذی نفسی بیدہ ما یخرج الا حق۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کو صحابہؓ نے جب لکھنے سے منع کیا تھا تو انہوں نے ان الفاظ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھی تھی :-

اُتکتب کل شیء سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم بشریکم فی الغضب والرضا۔

ترجمہ کیا آپ ہر چیز جو حضورؐ سے سنتے ہیں لکھ لیتے ہیں حالانکہ حضورؐ بشر ہیں جو کبھی

غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں (ایسے مواقع کی بات کس طرح سند بنائی جاسکتی ہے)

اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرمؐ کے بشر ہونے پر سب صحابہ متفق تھے ہاں ان کا یہ سمجھنا کہ حضورؐ سے جذبات میں ایسی بات بھی نکل سکتی ہے جو درست نہ ہو اس کی حضورؐ نے اصلاح فرمادی اور کہا کہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا حضورؐ نے اس میں ان کے اس اقرار بشریتؐ کا انکار نہ فرمایا۔

② ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ بھی فرماتی ہیں :-

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفف نعلہ و یخبط ثوبہ و یعمل فی بیتہ

کما یعمل احدکم فی بیتہ و کان بشرًا من البشر۔

ترجمہ۔ آنحضرتؐ اپنا جوتا مرت کر لیتے تھے اپنے کپڑے سی لیتے تھے اور اپنے گھر

میں اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم اپنے گھر دں میں کام کرتے ہو اور بشر تھے جیسے

دوسرے لوگ نوع بشری سے ہیں۔

دسویں صدی کے مجدد ملا علی قاریؒ اور گیارہویں صدی کے شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اس حدیث کو بلا جرح قبول کیا ہے مولوی محمد عمر چھوڑی کا اس حدیث پر جرح کہ نامحدثین سلف صالحین کے

مک سے ایک کھلی بغاوت ہے، اہلسنت کے قطعی عقائد سے ٹککنے کی اس سے بڑی جرات کیا ہوگی۔

حضرت عکرمہؒ کہتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات واثق بشرہ

ترجمہ: بے شک حضورؐ نے وفات پائی اور بات یہ ہے کہ آپؐ بے شک انسان تھے۔

شرح عقائد نسفی اہلسنت کے جملہ اس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں اسلام کا یہ عقیدہ ان الفاظ میں ہے:

وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى رُسُلًا مِنْ آدَمَ إِلَى الْبَشَرِ مُبَشِّرِينَ لِلْأَهْلِ الْإِيمَانِ وَالطَّلَعَةِ

بِالْجَنَّةِ وَالنَّوَابِ وَمُنْذِرِينَ لِلْأَهْلِ الْكُفْرِ وَالْعَصِيانِ بِالنَّارِ وَالْعِقَابِ

حافظ ابن ہمام اسکندری (۸۶۱ھ) نے بھی المسارہ میں نبی کی تعریف یہ کی ہے:-

النَّبِيُّ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ اللَّهُ لِتُخَيَّرَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْهِ وَكَذَا الرَّسُولُ فَلَا فَرْقَ

بَيْنَهُمَا بَلْ هُمَا بَعْضُهُمَا

اولیاء کرام کا حضورؐ کی بشریت کا عقیدہ

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ فرماتے ہیں:-

ہر گاہ تیرا نبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات فرمایا غضب کما یغضب البشر باولیا رجبہ

رسد بچنیں اس بزرگواراں در اکل و شرب و معاشرت باہل و عیال و مرانست ایشان

باسائر الناس شریک اند تعلقات شئی کہ از لوازم بشریت است از خواص و عوام زائل

نہی گردد۔ حق سبحانہ و تعالیٰ در شان انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات ہی فرماید۔ وما جعلناہم

جسدًا الا یاکلون الطعام (پاک الانبیاء) و کفار ظاہر بہین سے گفتہ۔ ما لہذا الرسول

یا کل الطعام و یشی فی الاسواق ینہ

ترجمہ: جب تمام انبیاء کے سردار بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے کسی اور بشر کو غصہ آئے

تو پھر اولیاء کرام کی بات کیا ہے اسی طرح یہ بزرگوار کھانے پینے اہل و عیال کے ساتھ

رہنے اور ان سے موانست میں تمام لوگوں کے ساتھ شریک ہیں یہ مختلف قسم کے تعلقات

جو لوازم بشریت میں سے ہیں خواص و عوام میں کسی سے منتفی نہیں ہوتے حق تعالیٰ انبیاء کرام

کے بارے میں خرافات ہے ہم نے ان کو ایسے اجماع نہیں بنایا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور ظاہر میں کفار کہتے تھے اس رسول کو کیا ہو کہ وہ کھانا کھاتا ہے اور لوگوں میں پڑتا پھرتا ہے

بشریت کا اقرار کیا صحت ایمان کے لیے شرط ہے

۲ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت قرآن کریم کی نص قطعی اور احادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت اور صحابہ کرام کے اجماعی موقف کے مطابق ہے تو یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوع بشر میں سے تھے صحت ایمان کے لیے کیوں شرط نہ ہو گا۔ یہی سوال حضرت شیخ ولی الدین عراقی سے ان الفاظ میں پوچھا گیا۔ هل العلم بكونه صلى الله عليه وسلم بشراً ومن العرب شرط في صحة الايمان ومن فوض الكفاية۔ آپ نے اس پر یہ جواب تحریر فرمایا۔

انه شرط في صحة الايمان، فلو قال شخص اومن بمالة محمد صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق لكن لا ادري هل هو من البشر او من الملائكة او من الجن او لا ادري هل هو من العرب او من العجم فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن وجعله ما تلقاه الاسلام خلقاً عن سلف وصار معلوماً بالضرورة۔^۱

ترجمہ یہ صحت ایمان کے لیے شرط ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں حضور کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ نوع بشر میں سے تھے یا فرشتوں میں سے یا جنات میں سے یا یہ کہ میں نہیں جانتا کہ آپ عرب تھے یا عجم سے تھے تو ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں وہ شخص تکذیب قرآن کا مرتکب ہے اور اسلام جو بات خلفائے السلف کہتا چلا آیا ہے اور جس چیز کا دین میں سے ہونا بالضرورت معلوم ہو چکا ہے یہ شخص اسلام کا منکر ہے۔

الحضور والنظور

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد
فقد قال الله تعالى ذلکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو۔

(قرآن کریم پ ۲۴ المؤمن ع، آیت ۶۲)

ترجمہ۔ وہ تمہارا رب ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ (ایک)
جب اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق اور حادث ہے تو جانتا چاہیے کہ مخلوق کی صفات ذاتیہ
کیا ہیں اور اشیاء محدثہ کے خواص کیا ہیں؟ — وہ خواص عالم ممکنات کی ہر چیز میں پائے جانے
چاہئیں جس چیز پر بھی حدوث امکان کا داغ ہو وہ ان کے دائرہ سے باہر نہ پائی جائے۔

① اللہ تعالیٰ خود جو ہر عرض سے بالذات ہے نہ وہ جو ہر ہے نہ عرض۔ ہر جو ہر اور عرض
کو اس کے حکم سے وجود ملا۔ دائرہ ممکنات میں جو چیز اپنی ذات سے قائم ہے وہ جو ہر ہے
اور جو کسی جو ہر سے ظاہر ہو کر وجود پکڑے وہ عرض ہے۔ یہ یہاں ہر چیز وہ قائم بالذات ہو یا
قائم بالغیر مخلوق اور حادث ہے۔

② ہر مخلوق اور حادث چیز مکانی ہے اور جگہ گھیرتی ہے روشنی کا بھی ایک جسم ہے جب
وہ سامنے ہو تو دن ہے وہاں نہ ہو تو رات ہے۔ جہاں جہاں رات ہو وہاں روشنی نہیں
ہوتی اور جہاں جہاں دن ہو وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ روشنی بھی مکانی چیز ہے اور جگہ گھیرتی
ہے اور اندھیرا بھی اپنی حدود میں محدود ہے اور اس کا ایک اپنا جسم ہے وہ گنا دور دراز
تک پھیلا ہوا جسم ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں وہ نہیں وہاں روشنی ہے۔

③ ہر چیز جو جگہ گھیرے اس میں کوئی دوسرا جسم داخل نہیں۔ دو جوہری چیزیں ایک

وقت ایک جگہ تک پہنچتا ہے۔ وہاں کی روشنی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں اس روشنی کا جسم
 پہنچتا ہے وہاں ہمارا جسم ہے۔ وہاں سے ہم ذرا سا سرکیں تو اس جگہ فوراً روشنی آجائے گی۔ وہاں
 کچھ بھی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ خلا محال ہے۔ اب دن ہے اس وقت بھی روشنی ہر جگہ نہیں جہاں
 ہمارے اپنے اجسام ہیں یا دوسری مادی اشیاء ہیں وہاں یہ روشنی نہیں ہے وہاں یا ہم
 ہوں گے یا روشنی (یا اندھیرا ہو گا) ایک جگہ ایک ہی جسم ہو سکے گا۔

④ ہر حادثہ اور مخلوق چیز زمانی ہے۔ ایک وقت متبادلہ موجود نہ ممتدی اور ایک وقت
 آئے گا وہ اس حال میں نہ ہو گی۔ کوئی مخلوق دائم الزمان نہیں نہ کوئی ایک مخلوق سب ان مکان
 ہے کہ پورے دائرہ امکان میں ہر جگہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے عالم امکان میں وہ ایک
 ہی مخلوق ہو اور اس کے سوا کچھ اور نہ ہو۔

⑤ ہر حادثہ اور مخلوق تغیر پذیر ہے۔ کوئی مخلوق ہمیشہ کے لیے ایک حال میں نہیں رہتی۔
 کسی مخلوق کو زمان و مکان کی قید سے آزاد رکھ کر ہمیشہ ایک حال میں یقین کرنا اس کے حادثہ
 اور مخلوق ہونے کی نفی کرنا ہے۔

⑥ جن چیزوں کو عالم امر سے وجود ملا (جیسے ارواح) ان میں بھی باہمی تداخل نہیں۔
 جہاں ایک ہے وہاں دوسری نہیں اس کا دائرہ عمل کتنا وسیع کیوں نہ ہو اور اسے کتنی سرعت
 سیر کیوں نہ ملی سیر ہے یہ بھی کلیتہً امر الہی کے تحت — اسے صرف اس دخل و عمل کے سبب
 لامکان کہتے ہیں۔ ورنہ جس پر زمانے کی گردش ہے۔ اس پر کسی نہ کسی پیرایہ میں مکان کی بھی
 بندش ہے

یہ اشیاء محدثہ کے خواص ہیں جو ہر مخلوق میں چھوٹا ہو یا بڑا پوری ہدایت سے پائے
 جاتے ہیں اور کوئی پڑھا لکھا آدمی ان قواعد کلیہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ عالم امر کی ایجاد اور اس
 کے اتصالات سب امر الہی کے تحت ہیں جس طرح عالم خلق اس سے ہے عالم امر بھی اسی سے
 ہے۔ **الاله الخلق والامور: (پہلا اعراف آیت ۵۴)**

آئیے اب مختلف الانواع مخلوقات پر اس اعتبار سے غور کریں۔

انسان اور جن

ایک جسم میں انسانی روح مٹی اور انسانی شعور تھا کہ کئی جن اس جسم میں داخل ہوا اس جسم کا پہلا انسانی شعور جاتا رہا۔ اب اس کے اندر سے جن برتا ہے۔ انسان کا جسم اور جن کا جسم مختلف الانواع ہیں، اب ان میں اتحاد ہوا جن کی روح عرض کی طرح اس پڑا تری۔ اب روح کا شعور اگر جن کا ہے تو اس وقت وہ جسم انسان کا نہیں اور انسان کا ہے تو جن کا نہیں جن گیا اور انسانی شعور لوٹ آیا تو اب وہ انسانی جسم ہوا۔

انسان اور فرشتے

حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک اپنا جسم ہے جس کے ساتھ وہ فرشتوں میں رہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دودفعہ دیکھا — پھر آپ عام طور پر حضور کے سامنے انسانی شکل میں آتے رہے۔ حضرت مریم کو بھی آپ انسانی شکل میں دکھائی دیتے تھے۔ متعدد صحابہ کرام نے بھی آپ کو (حدیث جبریل کے مطابق) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان و اسلام کے سوالات کہتے دیکھا اور سنا۔ اور اس وقت آپ انسانی شکل میں تھے۔

اب ظاہر ہے کہ آپ جب حضور اور صحابہ کے سامنے انسانی شکل میں آتے ہوئے تھے اس وقت آپ اپنی اس آسمانی صورت میں اور پر نہ ہوتے تھے اور جب اصلی شکل میں ہوتے تھے تو زمین پر آپ انسانی شکل میں نہ ہوتے تھے۔ حادث اور مخلوق کی خاصیت ہے کہ وہ بیک وقت دو مختلف جگہوں میں نہ ہو۔ اگر کبھی کہیں ایسا دکھائی دے تو ایک وجود اصلی ہو گا اور دوسرا مثالی کوئی مخلوق اور حادث بیک وقت اصلی وجود سے ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔

فرشتے اور جن

فرشتوں اور جنات کا تمثیل مختلف صورتوں میں ممکن اور واقع ہے۔ ان کا تصرف اپنے اپنے دائرہ میں اور اپنی اپنی حدود میں واقع اور مکمل ہے۔ تاہم یہ بھی ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہوتے۔ عالم ممکنات میں کئی جگہیں ایسی ہوں گی جہاں یہ نہ ہوں جس جگہ کو جبریل نے گھیرا ہوا ہے وہاں حضرت اسرافیل نہیں ہیں۔ اور جہاں عزرائیل علیہ السلام کسی کو نظر آ رہے ہیں وہاں میکائیل سمجھ نہیں ہیں۔ ان کے اپنے اپنے اجسام ہیں۔ گو سب آدمی ہیں اور ان کے اپنے اپنے دائرہ ہیں جہاں یہ امیر الہی کے تحت چل پھر سکتے ہیں یا اڑ سکتے ہیں۔

جن عزرائیل دنیا میں کتنے وسیع و عریض دائرے میں حرکت کرتا ہے مگر آسمانوں پر جانے میں اسے انگڑے پڑتے ہیں۔ ان وسیع دائروں میں حاضر یا متصرف ہونے کے باوجود وہ مدارِ اعلیٰ میں نہیں ہے۔ لطافت ایسی کہ انسان کے دل و دماغ میں اترتا ہے۔ اس کے خون کی غامض نشانیوں میں تیرتا ہے۔ سامنے مختلف الانواع پر دلوں پر اترتا ہے۔ بائیں ہمدیہ ہر جگہ موجود نہیں۔ عالم خلق میں اس کا یہ حال ہے کہ عالمِ امر جس کے تحت روحوں کا وجود ہے۔ وہاں اس کا پہنچنا کیسے ممکن ہو گا۔ ہمیں کو ہر جگہ موجود حاضر سمجھنا ایک بڑی تاریکی اور جہالت ہے۔

کائنات کے مختلف دائرے

- ① عالم خلق اور عالمِ امر دونوں خدا کے حکم سے قائم ہیں اور دونوں جہانوں کے اپنے اپنے حالات اور اپنی اپنی کمینیات ہیں اور اپنے اپنے دائرہ حرکت ہیں۔
- ② عالم خلق میں مختلف الانواع مخلوقات کے اپنے اپنے حالات اور تصرفات ہیں۔ فرشتوں جنوں اور انسانوں کے اپنے اپنے دائرہ عمل ہیں۔

سیمان علیہ السلام کو خود ملکہ بلقیس کی بھی اطلاع نہ ہو اور آپ کا ایک غلام عرش بلقیس کو

کر چشمِ دوزخ میں سامنے کر دے تو یہ اپنے اپنے دائرہ عمل کی بات ہے۔ فضائل و کمالات میں ان خدام میں کسی کا پھر برا حضرت سلیمان سے اونچی پروا کا نہ تھا۔

حقائق کائنات کی ان گہری دادیوں میں اترتے ہوئے ساتھ ساتھ ان نو باتوں پر بھی غور کر لیں۔ مسئلہ زیر بحث میں ساحلِ مراد پر اترنا ان شاء اللہ العزیز بہت آسان ہو جائے گا۔

① مکھی ہوا میں اڑے اور انسان بغیر ہوائی جہاز نہ اڑ سکے تو کیا یہ مکھی کے انسان سے برتر ہونے کی دلیل بن سکے گا؟

② پھلی پانیوں میں بلا عامل مہینوں زندگی بسر کر سکے اور انسان ایسا نہ کر سکے تو کیا یہ پھلی انسان پر فضیلت لے گئی ہے؟

③ بلخ پانی پر اس طرح بیٹھی تیر رہی ہے جیسے زمین پر بیٹھی ہو اور انسان کبھی بیٹھ کر تیرتا نہیں دیکھا گیا ہو تو کیا بلخ انسان پر فضیلت لے گئی ہے؟

④ شیطان لوگوں کے دلوں میں بُرے دوسرے ڈال سکتا ہے اور صحابہؓ ابو جہل کے دل میں کوئی نیک خیال نہ ڈال سکے تو کمال کس کا رہا؟

⑤ ملکِ سبا کا علم ہد ہد پر بندے کو ذاتی بھرتے سے ہوا حضرت سلیمان کو بتانے سے اب علمِ ذاتی اور علمِ عطائی میں سے کس کو افضل مانا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص جانور (ہد ہد) کے علم کو پیغمبر (حضرت سلیمان) کے علم سے اقدم مانے تو کیا اس پر پیغمبر کی بے ادبی پر مرتد کے احکام جاری کئے جاسکیں گے؟

⑥ اصحابِ کہف سا لہا سال بغیر دنیا کا کھانا کھاتے زندہ رہے۔ صحابہؓ نے دو دن بھوکا رہنے کے بعد تیسرے دن پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ ایسا کیوں؟

⑦ برادرانِ یوسف کو پتہ تھا انہوں نے یوسف کو کس کنویں میں ڈالا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہ تھا۔ اب دونوں میں سے کون افضل ہوا۔ علم رکھنے والے یا نہ رکھنے والے؟

- ⑧ حضرت عمرؓ کو سینکڑوں میلوں سے سسپہ سالار ساریہ نظر آ گئے اور اپنا قاتل دیوار کے پیچھے چھپا نظر نہ آیا کیا آپ کی نظر کمزور ہو گئی تھی یا وہ ویسے ہی دکھائی نہ دیا تھا؟
- ⑨ ملک الموت اکیلے روحیں قبض کرتا ہے یا اس کے ساتھ نازعات اور ناشطات فرشتوں کی دو جماعتیں بھی ہیں؟

ملک الموت اگر اپنے سفر میں اپنی اصلی شکل میں سب انسانوں پر برابر کی نظر رکھے اور یہ نظر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاصل نہ ہو تو کون افضل ہوا؟

ان تمام سوالوں کا نقطہ محور محض ایک قیاس ہے — ایک مخلوق کا دوسرے پر یا ایک حال کا دوسرے حال پر — ان قیاسات میں محض ایک وہم ہے جو کمزور انسانی فکر کو متزلزل کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مختلف النوع مخلوق کو دوسری نوع کی مخلوق پر قیاس کرنا جائز ہے عقل کے مطابق ہے اگر نہیں تو اس قسم کے قیاسات سے کام لینے والے علمی اور فکری طور پر کس درجہ کے نادان سمجھے جائیں گے یہ آپ طے کریں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کے قیاسات دواہیہ سے عقائد ثابت کیے جا سکتے ہیں یا عقائد کے لیے مضبوط اور قطعی دلائل ہونے چاہئیں۔

تیسرا سوال ساتھ یہ ملا لیجئے کہ قرآن کریم میں عقائد کا بیان قطعی الدلالتہ آیات میں کیا انہیں ان مذکورہ قیاسات پر چھوڑا گیا ہے۔ پھر ان آیات کے جو معنی بیان کئے جاتے ہیں ان آیات کے کیا وہ ایک ہی معنی ہیں یا اس میں مفسرین نے اور احتمال بھی بیان کئے ہیں؟ بصورت احتمال کیا وہ آیات اپنے ان معنی پر قطعی الدلالتہ رہیں؟

چوتھا سوال یہ ساتھ رکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عقائد اسلام کے ثابت کرنے میں اس قسم کے قیاسات دواہیہ سے کام لیا ہے اور اپنے عوام کو ان قیاسات میں گم کر کے انہوں نے اپنے پیروؤں سے قرآن کی محکمات چھڑا دی ہیں۔

اب ہم یہاں سب مسئلے کو ختم کرتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب اور ان اشکالات

کامل آپ کو اسی رسالہ میں ملے گا۔ البتہ ترتیب مختلف ہوگی۔ حق تعالیٰ حق سمجھانا آسان فرمائے۔

بریلویت کی فصل جہالت کی زمین میں بوئی گئی ہے

مذکورہ مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بریلوی علماء اپنے عوام کو سب اسی قسم کی باتوں سے مطمئن رکھتے ہیں اور وہ بے چارے جان نہیں پاتے کہ گمان اور علم میں اور ظن اور یقین میں کتنے دور کے فاصلے ہیں عقائد کبھی گمان سے قائم نہیں ہوتے اور سنت کی منزل کبھی بدعت کی راہوں سے نہیں ملتی۔ بدعت کے اندھیلوں میں رہنے والے اپنے آپ کو اہل سنت کہیں تو کیا یہ قباحت نہیں۔
نام لیے بغیر گجرات کا ایک واقعہ ہدیہ قارئین کرتے ہیں ایک مفتی صاحب نے فوت ہوئے تو ان کے ترکہ میں ان کی قبر بھی زیر عہد آئی۔ ایک بھائی کو کہا گیا کہ وہ مفتی صاحب کی کل جائداد لے لے کر قبر کی تولیت سے دستبردار ہو رہے اور دوسرا بھائی قبر کی تولیت لے اور والد کی سب جائداد اپنے بھائی کے حق میں چھوڑ دے۔

فیصلہ ہو گیا اور قبر جس کے حقد میں آئی وہ دس سال میں بھائی کے برابر صاحب جائداد ہو گیا اور قبر بلا شرکت حیرے اس کی تولیت میں رہی اور جہالت کا یہ سدا بہار درخت اگلے دس سالوں میں ڈگنی فصل لارہا ہے۔

قبروں پر ہونے والے عرسوں کا فائدہ صاحب مزار کو پہنچتا ہے یا مجاوروں کو۔ یہ اہم وقت ہمارا موضوع نہیں اس کی مکمل بحث آپ کو چھٹی جلد میں ملے گی یہاں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بریلوی علماء اب ایک عقائد خمسہ کے اثبات میں کتاب و سنت کی کوئی قطعی الدلالت بات پیش نہیں کر سکے قطعی الدلالت بات میں کوئی الجھاؤ نہیں رہتا اور بریلوی علماء اپنے عوام کو الجھائے بغیر جہالت کی زمین میں بوئی اپنی فصل کو کاٹ نہیں سکتے۔ والحق الحق ان یتبع واللہ علی ما نقول شہید۔

سے   دوائے ناکامی   متابع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ نیاں جاتا رہا

مؤلف عفا اللہ عنہ

ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد :-

اسلام میں عقائد کا معاملہ بہت اہم اور نازک ہے۔ عملوں میں کمزوری کی چھوٹ فضل الہی سے مل سکتی ہے۔ مگر عقائد میں غلطی اور سہل انگاری لائق درگزر نہیں۔ عقائد کی جنگ ان کمزور قیاسات اور غلط مقدمات سے نہیں جیتی جاسکتی جو بریلویوں نے اس سلسلہ میں قائم کر رکھے ہیں۔ ان کے لیے قرآن کریم کے دلائل قطعیہ کی ضرورت ہے اور وہ بریلویوں کے ہاں یکسر مفقود ہیں۔ بدعات میں ان کے پہلے امام مولانا عبد السمیع رامپوری ہوتے ہیں۔ یہ مولانا احمد رضا خاں کے پیشرو ہیں اور غالباً انہیں اپنا بڑا بھائی کہتے تھے۔ آپ عقیدہ حاضر و ناظر کے ثبوت میں لکھتے ہیں :-

چاند سورج ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ زمین پر شیطان موجود ہے اور ملک الموت ہر جگہ موجود ہے تو یہ صفت (یعنی ہر جگہ ہونا) خدا کی کہاں ہوئی اور تماشا یہ کہ اصحاب محفل میلاد (بریلوی حضرات) تو زمین کی ہر جگہ پاک و ناپاک محاسن مذہبی و غیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعویٰ کرتے ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک و ناپاک و کفر غیر کفر میں پایا جاتا ہے۔

دیکھئے کیسے غلط مقدمے باندھے ہیں۔ ۱۔ چاند سورج ہر جگہ موجود ہے — یہ غلط ہے

جہاں چاند ہے وہاں سورج نہیں، جہاں سورج ہے وہاں چاند نہیں۔ دو دن علیحدہ علیحدہ ہر دم

ہیں۔ جہاں زحل ہے وہاں عطارد نہیں، جہاں عطارد ہے وہاں مریخ نہیں — اس پر دنیا میں

جہاں زید ہے وہاں بکرم نہیں۔ یعنی جو جگہ زید نے گھیر رکھی ہے وہاں بکرم نہیں۔ اشیاء مخلوقہ محدثہ میں سے کوئی بھی ہر جگہ نہیں۔ جہاں ایک چیز ہے وہ جگہ دوسری کی نہیں۔ مگر مولانا رامپوری ہیں کہ چاند سورج دونوں کو ہر جگہ موجود بتلا رہے ہیں۔ دونوں کا فیض عام ہو یہ اور بات ہے اور دونوں ہر جگہ موجود ہوں یہ ایک بالکل دوسری بات ہے۔

پھر لکھتے ہیں ہر جگہ زمین پر شیطان موجود ہے۔ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ بغداد میں جہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا روضہ ہے وہاں شیطان نہیں ہے۔ اس قبر میں آپ ہیں ابلیس نہیں ہے۔ ابلیس کو ہر جگہ موجود ماننا کیسا غلط عقیدہ ہے اور کس بے ادبی پر منتج ہوتا ہے — استغفر اللہ العظیم — بریلوی مولویوں کے اس عقیدے سے اللہ عزوجل کی امت کو بچائے۔

پھر ان بریلویوں نے ابلیس کے ہر جگہ موجود ہونے ملک الموت کے ہر جگہ موجود ہونے کو حضور کے ہر جگہ موجود ہونے کے برابر سمجھ رکھا ہے۔ تبھی تو اس مقدمے میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔

”تو یہ صفت (ہر جگہ موجود ہونا) خدا کی کہاں ہوئی؟“ — (یعنی ہر جگہ موجود ہونا خدا کی

صفت نہیں ہے)۔

یہ ساری محنت کس لیے ہو رہی ہے کہ خدا کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی کس طرح نفی کی جاسکے۔ ہر جگہ موجود ہونا شیطان، ملک الموت اور انبیائے کریم کی صفت قرار دی جائے۔ مولانا عبدالسمیع نے تو ابلیس کو ہی ہر جگہ حاضر و ناظر مانا، مولانا احمد رضا خاں نے تو کرشن کنہیا کو بھی سبکدلو جگہ موجود اور حاضر مان لیا۔ آپ فرماتے ہیں۔

کسی نے عرض کی حضرت نے وقت و اہد میں دس جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا ہے یہ کیونکر ہو سکے گا۔ شیخ نے فرمایا کرشن کنہیا کا فرم تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔^{۱۰}

مولانا عبدالسمیع صاحب نے خدا کے ہر جگہ موجود ہونے کی نفی کی ہے۔ ان سے اچھے تو

مولانا دیدار علی الوری ہی رہے جنہوں نے اللہ رب العزت کے حضور و منظور کو تسلیم کرتے ہوئے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح حاضر و ناظر ہونے کی صاف لفظوں میں نفی کی مولانا دیدار علی لکھتے ہیں:-
 فقط حاضر ناظر سے اگر حضور و منظور بالذات مثل حضور و منظور باری تعالیٰ ہر وقت و لمحہ مراد ہے
 تو یہ عقیدہ محض غلط و مفسیٰ الی الشک ہے..... یہ عقیدہ کسی جاہل و اہل کا بھی نہ ہو گا بلکہ
 کاش کہ مولانا عبد السمیع اہلبیس کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننے اور خدا کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے
 کا انکار کرنے سے پہلے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ لیتے:-

① العتران الله يعلم ما في السموات وما في الارض. ما يكون من بحوى
 ثلثة الاله واربعم و لا خمسة الاله و سادسهم و لا ادنى من ذلك
 و لا اكثر الاله و معهم اينما كانوا. (پہلا المجاولہ آیت ۷)

ترجمہ کیا تو نے دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
 جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے اور پانچ کی تو چھٹا وہ
 اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی نگہ یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔
 جہاں کہیں ہوں۔ (ترجمہ مولانا احمد رضا خاں)

② ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔

(پہلا التوبہ آیت ۴۰)

ترجمہ۔ صرف درجہ ان تھے جب وہ غار میں تھے جب اپنے ساتھی سے آپ
 کہتے غم نہ کر بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔

سچو! یہ بھی کوئی دین ہے۔ ابلیس کو ہر جگہ موجود ماننا، کوشش کنہیا کو کئی سو جگہ پر حاضر و ناظر ماننا اور خدا سے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کرنا۔ استغفر اللہ العظیم — منہ بریلویوں کو کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔

سوال: اکابر علمائے اہل سنت و الجماعہ میں سے کسی نے اللہ رب العزت کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا ہے؟

جواب: ہاں! حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے اس باب میں کہ انسان خدا سے ڈرتا رہے اس سے شرم کرے اور گناہوں پر جبری نہ ہو۔ لکھتے ہیں:-
حق تعالیٰ براحوال جزوی دہلی اور مطلع است از حاضر و ناظر شرم باید کرد۔
بدانکہ حق تعالیٰ حاضر است غائب نہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کی حقیقت اور کنہ کو ہم پاسبان نہیں سکتے۔ اتنا جانتے ہیں کہ وہ اپنے علم عظیم سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے کئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ بریلویوں نے جب یہ لفظ (حاضر و ناظر) انبیاء اور اولیاء کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو سننے والوں کا ذہن اس سے اسی طرف مائل ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ انبیاء و اولیاء سے بھی کئی چیز قریب و بعید کے فاصلے پر نہیں۔ وہ بھی ہر جگہ کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ کئی چیز ان سے دور نہیں۔ بریلوی عوام آج اسی عقیدے سے انبیاء و اولیاء کو ہر جگہ ہر آن حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ ان کے علماء اپنے ہاں کوئی تاویل کر لیں تو کر لیں۔ لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں جس طرح خدا کو اور ظاہر ہے کہ یہ صریح شرک ہے اور بقول مولانا دیدار علی اس کا قائل سوائے جاہل و جاہل کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

مولانا عبدالمسیح رامپوری نے اس شرکیہ عقیدے سے ان لفظوں میں کنارہ کشی کی ہے:-

صحابِ محفل میلاد تو زمین کی ہر جگہ پاک و ناپاک مجالس مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعوئے کرتے ..... ابلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک و ناپاک و کفر و غیر کفر میں پایا جاتا ہے۔ یہ اس عبارت میں یہ چار باتیں غور طلب ہیں۔

① — یہ اہل بدعت اس وقت تک اہل السنۃ والجماعۃ سے موصوم نہ تھے۔ انہیں صحابہ محفل میلاد کہا جاتا تھا اور اہل السنۃ والجماعۃ علمائے حق کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ زمانے کا انقلاب ہے کہ اب ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اہل السنۃ کہنا شروع کر دیا ہے۔ سنت کہاں اور بدعت کہاں بمحل اہل بدعت بھی کہیں اہل سنت ہو سکتے ہیں۔

② — ان اہل بدعت کا دعوئے اس وقت تک مختصر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہونے کا نہ تھا۔ وہ زمین کی ناپاک جگہوں اور اہل کفر کی مجلسوں اور محفلوں میں حضور کو حاضر و ناظر نہ مانتے تھے اسے حضور کی بے ادبی جانتے تھے۔ مگر افسوس کہ اب بریلوی لوگ اس حد کے بھی پابند نہیں رہے اور وہ اسی طرح حضور کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کو۔

③ — بریلویوں کے ہاں حضور کا ہر جگہ موجود ہونا کمال استبرسالت میں سے نہیں۔ ورنہ وہ ابلیس کو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر نہ مانتے۔

④ — بریلوی عقائد میں شیطان کہ جو ہر جگہ پاک و ناپاک اور کفر و غیر کفر میں حاضر و ناظر ہونے کی جو وسعت حاصل ہے وہ (معاذ اللہ) حضور کو بھی نہیں اور اس میں ابلیس اور ملک الموت دونوں آپ سے بڑھ گئے۔ (استغفر اللہ العظیم)

بریلویوں کے عقیدہ حاضر و ناظر کی علمی تنقید

ایک دفعہ گلاسگو میں جمعیت علمائے برطانیہ کی سرکنی کانفرنس تھی مقامی بریلوی علماء اہلسنت

کے اس اجتماع سے بہت الجھک تھے۔ انہوں نے دو انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ہماری جگہ قیام پر بھیجا تاکہ وہ ہم سے کچھ عقائد کی باتیں پوچھیں اور اگر اختلاف ظاہر ہو تو علماء حق کو بدنام کیا جاسکے۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر پہل کر دی۔

سوال : کیا آپ حضور پیغمبر اسلامؐ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں؟

جواب : حاضر و ناظر تو آپ بھی ہیں کیا آپ یہاں موجود نہیں؟ موجود کہتے ہیں حاضر۔ اور کیا آپ دیکھ نہیں رہے۔ نابینا ہیں؟ نہیں تو آپ ناظر بھی ہوئے۔ تو جب آپ موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں تو حاضر و ناظر نہ ہوئے؟ اس نوجوان نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر سوال کیا؟ سوال : میں تو صرف یہیں حاضر و ناظر ہوں ہر جگہ تو حاضر و ناظر نہیں ہوں۔ حضورؐ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟

سوال بر سوال، تم اس وقت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو یا اس وقت کے بارے میں جب آپ دنیا میں تشریف فرما تھے؟

جواب طالب علم : پہلے اس وقت کے بارے میں بتائیں اور پھر اس وقت کے بارے میں۔ جواب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے تو بے شک حاضر و ناظر تھے آپ اپنی مجالس میں موجود بھی ہوتے اور حاضرین کو دیکھتے بھی تھے۔ تو حاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی۔ لیکن اُس وقت بھی آپ ہر جگہ موجود نہ ہوتے تھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو مدینہ منورہ میں نہ تھے اور جب معراج کی رات آسمانوں پر تھے تو زمین پر نہ تھے۔ جب آپ مسجد میں ہوتے تھے تو گھر نہ ہوتے تھے۔

طالب علم : امداب وفات کے بعد؟

جواب : اب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جگہ پر موجود ہیں جیسا کہ اُس دنیا میں ہوتا تھا اور وہ جگہ حضورؐ کا روضہ اقدس ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے حضورؐ

وہاں بالذات موجود ہیں اور حاضرین کا صلوة و سلام سنتے ہیں۔

سوال طالب علم: کلمہ شریف کا ترجمہ کیا ہے؟

جواب: ایک خدا کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔

سوال: آپ اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کے رسول تھے؟

جواب: آپ اللہ کے رسول ہیں۔

سوال: جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ ہر جگہ ہونے یا نہ — ورنہ یہ کہنا

بہتر ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے؟

جواب: آپ کی رسالت بے شک ہر جگہ کے لیے ہے اور اسی لیے ہم نے کہا آپ

اللہ کے رسول ہیں — لیکن آپ خود ایک ہی جگہ پر ہیں۔ رسالت کے ہر جگہ ہونے سے رسول کا ہر جگہ ہونا لازم نہیں آتا۔

لیجئے ہمارے ملک (پاکستان) کا — پورے ملک کا ایک صدر ہے۔ اس کی صدارت

تو بے شک پورے ملک کے لیے ہے۔ لیکن خود تو وہ ایک جگہ ہوگا۔ ورنہ لوگ اسے ملنے ایوان

صدر کیوں جاتے؟

سوال: اچھا آپ بتائیں کہ حضور پیغمبر اسلام کیا اس وقت دنیا میں ہر جگہ موجود نہیں؟

سوال بر سوال: اچھا تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟

جواب طالب علم: بے شک حضور ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔

سوال بر جواب: جب تم حضور کا لفظ بول رہے ہو اور کہتے ہو کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر

ہیں تو تم حضور سے کیا مراد لیتے ہو — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح مبارک یا روح و جسد

کا مجموعہ یا صرف جسد اطہر تم کس چیز کو ہر وقت ہر جگہ حاضر کہتے ہو — روح کو یا مجموعی ذات

اقدس کو؟

جواب طالب علم: یہ ترجمے میرے بھیجنے والوں نے نہیں بتایا کہ آپ صرف روح

سبارک سے حاضر و ناظر ہیں یا جسد پاک سے۔

سوال : جب تم یہ جملہ خود بولتے ہو کہ حضورؐ ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں تو تم اندازے سے بتاؤ کہ تمہارا بیویوں کا عقیدہ کیا ہو گا۔ صرف روح سے حاضر و ناظر ہونا یا کہ مجموعی طور پر ؟

جواب طالب علم : میرا خیال ہے کہ حضورؐ اپنے جسد اطہر کے ساتھ ہر جگہ حاضر نہیں ہیں۔ صرف آپ کی روح سبارک ہر جگہ ہے۔

سوال : تو پھر آپ پڑے حاضر و ناظر تو نہ ہوئے آدھے حاضر و ناظر ہوتے۔ صرف روح سے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو ؟

جواب طالب علم : مجھے اجازت دیں میں اپنے علماء سے اپنا عقیدہ پوچھ کر آتا ہوں ؟

سوال : اگر تمہیں اپنا عقیدہ اب تک معلوم نہیں اور تم اس بات کو بار بار دہرا چکے ہو کہ حضورؐ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو ایسا کہتے کچھ تو تمہارا عقیدہ ہوتا ہو گا ؟

طالب علم : میں نے کبھی نہیں سوچا۔ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں حاضر و ناظر اور ہم بھی کہتے ہیں حاضر و ناظر۔ لیکن نہ وہ یہ بات کھولتے ہیں نہ ہم کبھی ان سے پوچھتے ہیں۔ لیکن اب میں پوچھ کر آتا ہوں مجھے اجازت دیں :

دو دنوں طالب علم چلے جاتے ہیں اور تقریباً دو گھنٹے کے بعد آتے ہیں۔ وہ طالب علم کہنے لگا ہمارے علماء نے ہمیں منع کیا ہے کہ ان باتوں میں نہ پڑو۔ ان باتوں کی تفصیل بتانے سے ایمان جاتا رہے گا۔ یہ کبھی نہ سوچو کہ آپ صرف روح سے حاضر و ناظر ہیں یا روح اور جسد دونوں سے۔ کیا ہم نے پہلے سے آپ لوگوں کو نہیں بتا رکھا کہ ان لوگوں کے پاس نہ جاء — دیکھ کس طرح انہوں نے تمہیں الجھاؤ میں ڈال دیا ہے۔ طالب علموں نے کہا اب ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کوئی مختصر سا جواب بتاؤ۔ انہوں نے

ایک جواب بتایا اور وہ طالب علم آگئے

طالب علم: ہاں تو وہ آپ کا سوال کیا تھا؟

سوال: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف روح اقدس سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں یا روح اقدس اور جبرائیل علیہ السلام کے مجموعہ کے ساتھ حاضر و ناظر ہیں۔ اس میں ہمارے علماء کا عقیدہ کیا ہے؟
جواب: ہمارے علماء نے کہا ہے تم اس میں نہ پڑو صرف حاضر و ناظر کہو اور اس کی بحث میں نہ جاؤ۔

سوال: جب تم ایک عقیدہ رکھتے ہو تو اس عقیدے کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بغیر سمجھنے کے یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب: جس طرح ہر جگہ حاضر و ناظر ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس طرح حاضر و ناظر ہے اسی طرح سرکار کی بات ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ ہیں حاضر و ناظر۔

جواب: الجواب، عزیز محترم: یہ شرک کی ابتداء ہے جب ہمیں مخلوق کی بحث کرتے ہوئے خالق کی مثال لانی پڑے اور کوئی جواب تم سے بن نہ پڑے تو سمجھو شرک کا آغاز ہو گیا۔ خدا بے مثل ذات ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کی ذات اور نہ کسی کو اور آگ ہے

بخلاف انبیاء کے۔ وہ سب ذاتا انسان ہیں ان کے اجسام تھے۔ ان کے اجسام لوگوں نے دیکھے۔ انہیں اتے جاتے دیکھا۔ ان کے نکاح ہوتے دیکھے۔ ان کی اولاد دیکھی۔ وہ غیر مدرک بالکنہ کبھی نہیں قرار دیئے گئے۔ ان کے لیے خدا کی مثال لانا یہی تو وہ غلطی ہے جس میں بریلوی علماء پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو شرک کا گناہ کبھی نہ بخشا جائے گا۔ جب تم سوال و جواب

میں معذور ہو جاؤ اور خدا کی مثال لانے پر آمادہ ہو تو سمجھو کہ تم الحاد کی دہلیز پر آ کر پڑے ہوئے ہو۔ حضور کو حاضر و ناظر ماننے کے لیے اب جو تم خدا کی مثال دے رہے ہو کیا یہ شرک نہیں ہے؟

طالب علم: مجھے سمجھ آگئی ہے میں حضور کو حاضر و ناظر ماننے کے لیے خدا کی مثال نہیں دیتا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روح مبارک سے حاضر و ناظر ہیں جسم کے ساتھ

نہیں جسم آپ کا صرف قبر مبارک میں ہے۔

دوسرا طالب علم، (پہلے کو مخاطب کرتے ہوئے) نہ ایسا نہ کہہ اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ آپ آدھے حاضر و ناظر ہیں۔ انسان روح و بدن کے مجموعہ کا نام ہے۔ جب آپ صرف روح سے حاضر و ناظر ہوتے تو آپ پورے حاضر و ناظر نہ ہوتے

ہمارا سوال، اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روح اقدس سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو کب سے حاضر و ناظر ہیں؟ وفات کے بعد سے؟ یا وفات سے پہلے بھی آپ کی روح مبارک بدن مبارک سے جدا دنیا میں ہر جگہ پھیلی ممتی؟ بے شک تمہارے پاس علم نہیں۔ اور تمہارے علماء بھی تمہیں بتاتے نہیں۔ لیکن یہ تمہارا ایک عقیدہ ہے تو اس کا کچھ خاکہ تو تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔

طالب علم، میرا خیال ہے آپ وفات کے بعد ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، وفات سے پہلے آپ کی روح مقدرہ آپ کے بدن میں ممتی۔

سوال، اچھا آپ اگر اپنی وفات کے بعد ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا شروع ہوئے تو یہ عقیدہ تمہیں بتایا کس نے؟ آپ کی وفات کے بعد ہونے والی بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ دین تو ہی ہے جو آپ نے اپنی حیات طیبہ دنیویہ میں بیان کیا اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم اتری اور دین مکمل ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب یہ وفات کے بعد آپ نے کیا عقیدہ ترتیب دے لیا اور تمہیں یہ عقیدہ بتا کون گیا؟

طالب علم، یہ عقیدہ ہمارے بریلوی علماء نے بتایا ہے۔

جواب، علماء کا کام مسئلہ بتانا ہوتا ہے مسئلہ بنانا نہیں ہوتا۔ معتزہ کی وفات کے بعد جو یہ مسئلہ بنا کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی میاں کی زندگی میں ہر جگہ حاضر و ناظر نہ تھے؟

طالب علم : ہاں اس سے تو پتہ چلا کہ یہ عقیدہ ہی بالکل بے بنیاد ہے جس میں ہمیں
ہمارے مولویوں نے ڈال رکھا ہے

دوسرا طالب علم : نہیں اس طرح بات نہیں حضور کی روح مبارک زندگی میں فرش
جلان میں نہ جلتی بدن سے باہر بھی ہر جگہ پھیلی جلتی اور آپ اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے۔

سوال : اگر آپ کی روح اقدس دنیا میں ہر جگہ پھیلی جلتی تھی تو اس سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں
اور کوئی چیز موجود نہ ہو کیونکہ جو چیز بھی ہوگی وہ کوئی جگہ لے گی جگہ گھیرے گی تو ایک جگہ دو چیزیں
بیک وقت کیسے موجود ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ عالم ارواح میں بھی ہر جگہ موجود تھے تو کیا عالم ارواح
میں امداد ارواح نہیں تھیں؟ اگر تھیں تو کچھ سوچو۔ ایک جگہ میں بیک وقت دو روحیں کیسے ہو سکتی
ہیں۔ ایک چیز کوئی جگہ گھیرے تو دوسری چیز تو وہاں موجود نہیں ہوتی۔

طالب علم ۲ : خدا بھی تو ہر جگہ موجود ہے تو کیا اس سے تمام مخلوقات کی نفی
ہو گئی؟

طالب علم ۱ : نہ نہ۔ خدا کی مثال نہ دو۔ وہ تو بے مثل ذات ہے۔ اس کی مثال
دو تو واقعی شرک ہو جائے گا۔

سوال : اچھا اگر آپ کی روح اقدس شروع سے ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو یہ بتائیں کہ
حضرت مریم کی والدہ اپنی بیٹی مریم کو بیت المقدس میں رہنے کے لیے چھوڑنے آئیں اور وہاں
کے رہنے والے بچہ کی پرورش کے لیے آپس میں قرعہ اندازی کر رہے تھے تو اس وقت حضور
صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر و ناظر تھے یا نہ؟

طالب علم ۲ : کیوں نہیں؟ جب آپ شروع کائنات سے روح مبارک کے ساتھ
ہر جگہ حاضر و ناظر ہوئے تو وہاں حاضر و ناظر کیوں نہ ہوں گے۔

اس پر ہم نے کہا : لاؤ قرآن کریم میں دیکھیں اس وقت آپ اس موقع پر وہاں موجود
تھے یا نہ؟ — قرآن کریم کھولا گیا۔

وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم

اذ يختصون۔ (پا آل عمران آیت ۴۴)

ترجمہ۔ اور آپ اس وقت ان کے سامنے نہ تھے جب وہ اپنے قلم تیرنے کے لیے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کو اپنی کفالت میں لے لے اور آپ وہاں نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

طالب علم ۲: ہر سکتا ہے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہو۔ قرآن کی بعض آیتیں ناسخ و منسوخ بھی تو ہیں۔

جواب ۱: نسخ احکام میں ہوتا ہے واقعات اور اخبار میں نہیں حکم دیا جائے کہ یہ کام کرو اور بعد میں کہا جائے کہ اب نہ کرو تو اس میں کوئی تقاض نہیں لیکن خبروں میں تقاض کیے ہو سکتا ہے کہ کبھی کہا جائے کہ آپ وہاں نہ تھے اور پھر کہا جائے کہ آپ وہاں تھے۔
طالب ۲: تو پھر یہ آیت متشابہات میں سے ہوگی۔ کیا قرآن میں بعض آیتیں متشابہات میں سے نہیں ہیں؟

جواب ۲: یہ آیت واقعات میں سے ہے متشابہات میں سے نہیں اسے اوراق کے طے پر بیان کیا گیا ہے۔ واقعات میں متشابہات نہیں ہوتے۔
۲ حضرت علی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ یوسف کے نازل ہونے سے پہلے کیا حضرت یوسف کے اس سارے واقعہ کا کہ کس طرح آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنوئیں میں گرایا علم تھا؟ اگر آپ اس وقت بھی ہرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے تو کیا آپ ان کے احوال سے بے خبر رہ سکتے ہیں؟

طالب علم ۲: نہیں؟ آپ یقیناً یہ سب واقعات دیکھ رہے تھے۔

جواب ۱: اچھا اب آئیے قرآن کریم میں دیکھیں۔

نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان

كنت من قبله لمن الغافلين۔ (پہلا یوسف آیت ۴)

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔

طالب علم میں تو مطمئن ہو گیا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں چلے آ رہے۔ لیکن وفات کے بعد آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہو گئے ہوں تو اسے ماننے میں کیا حرج ہے ؟

جواب : اس پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ وفات کے بعد حاضر و ناظر ہوئے تو زندگی میں تو آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہ تھے۔ اب یہ وفات کے بعد کا عقیدہ آپ کون بتا گیا ہے ؟ (اس پر دونوں طالب علم خاموش ہو گئے اور جانے سے پہلے انہوں نے یہ سوال کیا)۔

سوال : صحابہ کرامؓ حضورؐ کی زندگی میں آپ کو ہر جگہ حاضر اور موجود سمجھتے تھے یا نہیں آپ کو حاضر سمجھتے جہاں آپ موجود ہوتے تھے ؟

جواب : جہاں حضورؐ موجود ہوتے وہاں تو وہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر سمجھتے اور جہاں آپ سامنے نہ ہوتے تو وہ (صحابہ کرامؓ) آپ کو حاضر اور موجود نہ سمجھتے تھے۔
سوال : اس پر کوئی حوالہ آپ دکھا سکتے ہیں ؟ کسی حنفیوں کی کتاب سے دکھائیں وہ بیروں کی کوئی کتاب نہ ہو ؟

(اتفاق سے ہمارے پاس حافظ ابو بکر احمد بن علی ابجصاص رازمیؒ د ۴۷۰ھ کی کتاب احکام القرآن کی دوسری جلد موجود تھی ہم نے ان طلبہ کو مجمع ان علماء کے جو ہمارے ساتھ تھے اس کے ص ۲۱۳، ص ۲۱۴ سے یہ حوالہ دکھایا۔)

عن عقبہ بن عامر قال جلد خصمان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فقال اقض بينهما يا عقبه۔

ترجمہ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول پاکؐ کے پاس دو شخص جھگڑتے ہوئے

آئے آپؐ نے فرمایا اے عقبہ ان دونوں میں فیصلہ کر دو۔

یہ دیکھتے آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا امر فرمایا ہے۔ اس صحابی نے تعجب سے کہا کیا آپؐ کے سامنے میں فیصلہ کروں یعنی یہ میرے لائق نہیں کہ آپؐ کی موجودگی میں اس کا فیصلہ میں کروں۔ میں کس طرح اس کی ہمت کر سکتا ہوں اس کے لیے عقبہ بن عامرؓ نے جو الفاظ کہے وہ یہ ہیں :-

يا رسول الله اقض بينهما وانت حاضر۔

اس سے پتہ چلا کہ صحابہؓ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر نہ سمجھتے تھے۔ جب حضورؐ سامنے ہوں تو وہ سمجھتے تھے کہ حضورؐ یہاں حاضر ہیں جب سامنے نہ ہوں تو وہ آپؐ کو وہاں سے غائب (غیر حاضر) جانتے تھے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ (۸ھ) کہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی طرف بھیجا اور انہیں عدالتی فیصلوں کی تربیت دی۔ حضورؐ نے خود مدینہ ہونا تھا اور انہوں نے یمن میں آپؐ کی عدم موجودگی (حاضر و ناظر نہ ہونے) میں فیصلے کرنے تھے اور حضرت عقبہ بن عامرؓ کے ذمہ آپؐ کے سامنے فیصلہ کرنے کا کام لگا۔

فرقہ نے اس سے دو طرح کے اجتہاد کا استہلال کیا ہے :-

① حضورؐ کی عدم موجودگی میں فیصلے کرنا۔

② آپؐ کی موجودگی (آپؐ کے سامنے) فیصلہ کرنا۔

لہ رواہ ابوصالح الرازی فی احکام القرآن جلد ۱ ص ۱۱۲ قال حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا اسلم بن ہبل

قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد اللہ قال حدثنا ابی عن جعفر بن سلیمان عن کثیر بن شیطی عن ابی العالیہ عن عبد اللہ بن عامر۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہؓ کا آپ کے ہر وقت ہر جگہ موجود ہونے (حاضر و ناظر ہونے) کا عقیدہ نہ تھا۔ امام جصاص رازیؒ لکھتے ہیں :-

فاما المحالان اللتان كان يجوز فيهما الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حال غيبتهما عن حضرته كما امر النبي معاذ حين بعثه الى اليمن..... والمحال الاخر ان يعلمه النبي بالاجتهاد بحضرته ^ﷺ

ترجمہ یہ جو دو محالیتیں ہیں جن میں حضورؐ کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے اجتہاد جائز ہے ان میں (۱) ایک حالت وہ ہے جب حضورؐ وہاں موجود نہ ہوں جیسا کہ نبی پاکؐ نے معاذؓ کو یمن کی طرف بھیجا اور (۲) دوسری حالت یہ ہے کہ حضورؐ وہاں حاضر ہوں اور وہ سارا اجتہاد کرے۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ کا آپ سے اس طرح عرض کرنا اقضیٰ بینہما وانت حاضر بتانا ہے کہ حضورؐ کبھی صحابہؓ کے سامنے ہوتے تھے اور کبھی ان سے غائب ہوتے تھے اور صحابہؓ اس وقت آپؐ کو غائب میں سمجھتے تھے حاضر و ناظر نہ سمجھتے تھے جب آپؐ پاس پہنچتے تو ان میں سے کوئی اُسکے بڑھنے کی ہمت نہ رکھتا جب صحابہؓ آپؐ سے دور ہوتے تو وہ آپؐ سے غائب ہوتے اور آپؐ ان سے غائب ہونے کیا ہر جگہ حاضر ہونے والا بھی کسی سے غائب ہو سکتا ہے۔

وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه ^ﷺ

خدا کا شکر ہے کہ طالب علموں کو مسئلہ سمجھ میں آگیا اور انہوں نے اس پر یومی عقیدہ کو اچھی طرح سمجھ لیا اور انہوں نے کہا ہمارے مولوی پراپیگنڈے میں اسی وقت تک چل سکتے ہیں کہ عوام اس مسئلہ کو سمجھتے نہیں اور ہمارے علماء جان کر ان کو سمجھاتے نہیں بس ایک بھیڑ کی بھیڑ ہے جو عقیدہ حاضر و ناظر کے نعرے لگا رہی ہے اور اس کا مطلب نہ یہ نعرے لگانے والے سمجھتے ہیں نہ لگوانے والے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ وما قدرنا الله حق قدره۔

طلبہ چلے گئے اور اپنے پیچھے تنقیح مسئلہ کی یہ اچھی تفصیل چھوڑ گئے۔ افادۂ عوام کے لیے ہم نے اس پُرانی یاد کو اس بحث میں شامل کر لیا ہے۔ اس تنقیح سے اس مسئلہ کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔

بریلوی علماء کا عقیدہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر بالوجود الوجود کا نہیں

مولانا احمد سعید کاظمی (دہقان) کہا کرتے تھے ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسمہ الغنفری ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانتے۔ آپ حاضر و ناظر بالعلم ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے ذرے ذرے کا آپ کو علم ہے اور آپ اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔

یہ اپنی جگہ سے ہر چیز کا مشاہدہ فرماتا اور خود ہر جگہ نہ ہونا اس کے کہ ناظر تو کہا جاسکتا ہے حاضر نہیں۔ اگر آپ خود ہر جگہ موجود نہ ہوں صرف ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں اسے حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے صرف ناظر کہیں تو یہ اور بات ہے۔

ان کے ایک پیر صاحب نے اس موضوع پر ایک رسالہ تنویر الخواطر لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنے اس موقف پر اپنے خیال میں بہت سے دلائل دیئے ہیں ایک دلیل آپ بھی سن لیں، موصوفے لکھتے ہیں :-

قرآن مجید میں ابلیس لعین کے بارے میں ہے۔

انہ یراکدھو و قبیلہ من حیث لا تر و نہو۔ (پہ الاعراف، ۴۴)

ترجمہ۔ بے شک ابلیس اور اس کا قبیلہ اس طرح سے تمہیں دیکھتا ہے کہ تم

انہیں دیکھ نہیں سکتے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں :-

یعنی ابلیس اپنے مقام سے ہی تمام روئے زمین کے انسانوں کو دیکھتا ہے

اور اسی طرح سیدنا عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے

کہ تمام روئے زمین ان کے سامنے ایک مشتری کی طرح ہے وہ اپنے مقام سے ہی سب انسانوں اور حیوانوں کی ارواح قفس کرتے ہیں۔ سو یہ بات عقلاً بھی بعید نہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے مقام سے ہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہوں بلکہ

دیکھتے بریلوی اپنے اس غلط عقیدے میں کس قدر پریشان اور سراسیمہ ہیں کہ انہیں حضورؐ کے ہر جگہ ناظر ہونے کا عقیدہ وضع کرتے ہوئے شیطان کی مثال پیش کرنے میں بھی کوئی حجاب نہیں ہوا۔ جب عقل ماری جاتی ہے تو گستاخ ابلیس اور پیغمبر میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اس وقت ہم آپ کے ہر جگہ ناظر ہونے پر بحث نہیں کر رہے۔ آپ کے ہر جگہ حاضر ہونے یا نہ ہونے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ بریلوی علماء خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر اور موجود نہیں مانتے تبھی تو یہ ناظر ہونے کی تاویل اختیار کر رہے ہیں ناظر ہونا عیسائیوں کی ایک اصطلاح تھی جسے اب بریلویوں نے اپنا رکھا ہے عیسائی لوگ کاترجمہ غیب دان کرتے تھے جب دیہاتی عورتیں کتیاٹش میں کسی نبی کے پاس آتیں تو آپس میں کہتیں چلو غیب دان کے پاس چلیں۔ نبی کاترجمہ غیب دان کہ ناؤں دنوں ان کا کام تھا اور ان دنوں بریلویوں کا یہ محبوب مشغلہ ہے۔

بریلویوں نے حاضر و ناظر کی بات حاضر سے ختم کر کے استدلال کا سارا بوجھ اب ناظر پر ڈال دیا ہے اور ناظر کا معنی یہ کیا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کل کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ بریلوی بڑی شکل سے اس مقام پر پہنچے ہیں۔

مگر افسوس کہ صاحب تنزیل اخذ اطر نے انہیں اس عقیدہ پر بھی نہ رہنے دیا۔ مثل مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹے کسی ایک بات پر نہیں جھتے۔ موصوف علماء ویرند

پر بستے ہوئے لکھتے ہیں اور

لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بہتان تراش مارا کہ بریلوی حضرات انبیاء علیہم
الصلوٰۃ والسلام کو ہر وقت عالم ماکان و مایکون مانتے ہیں، حاشا لشرا بہشت
کا ہرگز یہ عقیدہ انہیں ہے

جب ہر وقت عالم ماکان و مایکون نہیں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت اور ہر آن ماکان و
یکون کے ناظر بھی نہ ہوں گے اور اس حاضر ناظر بالعلم ہونے کا عقیدہ بھی جاتا رہا۔
مخالفت لشکروں سے تصادم تو دنیا دہکتی ہی آتی ہے لیکن اپنے آپ سے تصادم اور
اپنی مذہبی خود کشی کا یہ منظر شاید اب تک اس سے زیادہ کسی نے نہ دیکھا ہو۔

۴۔ حضرت کا اپنے لیے لفظ غائب کا استعمال

حضرت کی باندی ماریہ قبطیہ کے چچا زاد بھائی حضرت مابورؓ تھے مصری رواج کے مطابق ان
کا اپنی بہن کے ہاں آنا جانا رہتا، منافقین نے اسے کچھ اور رنگ دے دیا۔ حضرت کا بھی یہی
خیال ہوا، یہاں تک کہ آپؐ نے مابورؓ کے قتل کا حکم دے دیا، حضرت علیؓ نے آپؐ کو آکر بتایا
کہ مابورؓ مرد نہیں اور انہوں نے اسے قتل نہ کیا، اس پر حضرتؐ نے فرمایا:۔

الشاهد یرى سما لا یرى الغائب۔ ۱۵

ترجمہ: جا کر دیکھنے والا نہ چیز دیکھ لیتا ہے جسے غائب نہیں دیکھ رہا ہوتا۔
اس حدیث میں آپؐ نے اپنے لیے غائب کا لفظ استعمال کیا ہے اور حضرت علیؓ کے
لیے شاہد کا، جو وہاں گئے تھے اور صورت حال دیکھ آئے تھے۔

فكف علي عنه ثم اتى النبي فقال يا رسول الله انه المحبوب۔ ۱۶

ترجمہ: پس حضرت علیؑ اس سے رک گئے اور آنحضرتؐ کی خدمت میں آکر عرض کی کہ وہ تو مرد نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہوتے تو اپنے ذات کے لیے کبھی غائب کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ حضرت علیؑ مجتہد تھے اور مجتہد کی نظر علت پر ہوتی ہے وہ علت پر نظر کر کے اگر کبھی خلاف نص کرے تو اسے نص کا مخالف نہ جانا چاہیے اور جو کچھ ہوا حضورؐ کی زندگی میں ہوا اور آپؐ نے بھی حضرت علیؑ کو اس خلاف نص اجتہاد پر کچھ توبیخ نہ فرمائی۔

سلف صالحین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غائب کا لفظ بولنے میں کوئی باک نہ سمجھتے تھے جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن المسیبؒ (۹۳ھ) روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن عبادہؓ کی والدہ فوت ہوئیں تو حضورؐ اس وقت مدینہ میں نہ تھے۔ آپؐ واپس آئے تو آپؐ نے اس کی قبر پر پھر سے نماز پڑھی ملا علی قاریؒ سے ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:-
وللّٰی الاعادة او کانت من خواصه ولقول سعید بن المسیب ان
ام سعد ماتت والنبي صلی اللہ علیہ وسلم غائب فلما قدم صلی علیہا
..... وقد مضى لذلك شعر۔

ترجمہ: وہی کہ جنازہ دوبارہ پڑھنے کا حق حاصل ہے یا آپؐ کو یہ خصوصی حق حاصل تھا اور حضرت سعید بن المسیبؒ کی روایت بھی ہے کہ جب ام سعدؓ کا انتقال ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے غائب تھے جب آپؐ آئے تو اس کی قبر پر آئے اور اس پر پھر نماز پڑھی اور اس پر ایک ماہ گزر چکا تھا۔

لہ روایہ البیہقی وقال ہرسل صحیح وقد روی موصلاً عن ابن عباس والشہور ہرسل وہو مقبول عندنا کما فی شرح النقایہ جلد ۱ ص ۳۸ طبع دیوبند

۴ حضرت علیؑ کی نماز جنازہ پڑھتے تو دعائیں کہتے :
 اللہم اغفر لحننا وعتتنا و شہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبرنا و
 ذکرفنا و انثانا۔

ترجمہ۔ اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ان کو
 جو ہمارے پاس ہیں اور ان کو جو ہم سے غائب ہیں۔

اگر کچھ لوگ آپ سے غائب موتے تھے جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے تھے تو آپ
 بھی تو ان سے غائب ہوتے ہوں گے اگر وہ لوگ آپ سے غائب تسلیم کر لیے جائیں تو آپ کو بھی تو
 ان سے غائب تسلیم کرنا پڑھے گا۔ پھر کہاں گیا بریلویوں کا حضورؐ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا
 عقیدہ۔ ۴ حضرت نے خطبہ عرفات میں بھی فرمایا تھا :-

فلیبلغ الشاہد الغائب ۱؎

ترجمہ جو یہاں ہمارے پاس حاضر ہے وہ ہماری یہ باتیں ان تک پہنچا دے
 جو ہم سے غائب ہیں

۴ حضرت اپنے سے قریب و بعید کے فاصلوں کا برابر لحاظ رکھتے تھے نماز پڑھتے بھی یہ
 بصورت قائم کرتے کہ بڑی عمر کے اور سنجیدہ لوگ آپ کے قریب کھڑے ہوں۔

اگر آپ کا حضورؐ و شہود ہر جگہ برابر اور یکساں ہوتا تو آپ شاید غائب کے اس فرق کو کبھی
 اپنے ہاں جگہ نہ دیتے۔ مجھ ا حاضر و ناظر بھی کبھی اس طرح قریب و بعید کے فاصلوں کا لحاظ کرتا ہے۔

اس قسم کی روایت آپ کو متعدد ملیں گی بصورت مجموعی مضمون تو اتر کو پہنچا ہوا ہے۔

اب کوئی ملنگ یہ عقیدہ اختیار کرتا ہے کہ ۴ حضرتؐ بالوجود موجود ہوتے تھے تو اس کا جواب حساب
 کے دن اس کے ذمہ ہوگا۔ ہم اپنی بساط کے مطابق اس کی وضاحت کر چکے۔

واللہ اعلم و علما اتم و احکم

علمِ غیب

اس علم کا نام ہے جو کسی کا عطا کردہ نہ ہو
علمِ غیب کی کوئی قسم عطائی نہیں

مقدمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد،

غیب کے مقابلے میں لفظ شہود ہے۔ شہود کے معنی دکھائی دینا اور غیب کے معنی دکھائی نہ دینا۔ جو جہاں ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ عالم شہادت ہے اور جو دکھائی نہیں دے رہا وہ عالم غیب ہے۔ یہ دکھائی دینے اور دکھائی نہ دینے کی نسبتیں ہمارے لیے ہیں اللہ کے لیے نہیں۔ یومنون بالغیب اللہ سے ڈرنے والے بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں۔

اللہ عالم الغیب والشہادہ کس نسبت سے

جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو بندوں سے غائب ہے اور جو بندوں کے سامنے ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ہم جو یہ الفاظ بولتے ہیں تو بندوں کی نسبت سے بولتے ہیں۔ ورنہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے سامنے نہیں۔ ہم اسے عالم الغیب اپنی نسبت سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے غائب ہے وہ اسے بھی دیکھنے والا ہے اور شہادت تو ہے ہی۔

کشف میں غیب سے پردہ اٹھتا ہے

غیب اور شہود میں ایک پردہ ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ پردہ اٹھ جاتا ہے یہ کشف ہے کشف سے عالم غیب پردے میں نہیں رہتا شہادت میں آجاتا ہے۔ کشف سے غیب کی بات جاننے والے کو اس کا علم نہیں دیا جاتا اس کا منظر دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ اسے جان لیتا ہے۔ یہ غیب جانتا پردے کے اٹھنے کے واسطے سے علم دینے

جانے کی راہ سے نہیں۔ اطلاع علی الغیب اور کشف عن الغیب میں جوہری فرق ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

عالم غیب کی کشفی جھلکیاں

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے اور آپ نے اپنے راتوں رات بیت المقدس جانے کا واقعہ بیان کیا تو مشرکین آپ سے بیت المقدس کے غدو خال کو پھینے لگے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کا نقشہ آپ کے سامنے کر دیا اس کا پردہ اٹھا دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے۔ یہ آپ کی غیب پر اطلاع نہ تھی کشف عن الغیب تھا۔

② آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور آپ کا ارسال کردہ ایک لشکر بمقام ثور کفار سے لڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کے سالار حضرت زیدؓ، حضرت جعفرؓ اور حضرت عبداللہؓ باری باری شہید ہو گئے اور اب کمان حضرت خالد بن ولیدؓ نے سنبھال لی۔

آنحضرتؐ نے کشفی طور پر اس منظر کو دیکھا اور آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ کو اس غیبی واقعہ کی خبر نہ دی گئی تھی۔ درمیان کے پردے اٹھا دیئے گئے تھے اور آپ نے بدوں اس کا علم دینے جانے کے۔ اس حال کو خود دیکھا۔

③ دنیا میں جنت اور دوزخ کی ایک جھلک

حضرت انسؓ کہتے ہیں ایک دفعہ آنحضرتؐ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا:-

لقد رأيتُ الذين منذ صليتُ بكم الصلوة الجنة والنار ممثلتين في

قبلة هذا المبدأ

ترجمہ میں لے بھی جب تمہیں نماز پڑھائی جنت اور دوزخ کو اس دیوار کی سمت قبلہ میں پھیلے دیکھا ہے۔

انہ صوره لی الجنة والنار حتی رأیتہما وراہ الحائط۔^۱

ترجمہ جنت اور دوزخ میرے لیے مشکل ہوئیں یہاں تک کہ میں نے انہیں اس دیوار کے پیچھے پھیلے دیکھا۔

صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔
رأیت فی مقامی هذا کل شیء و وعدتہ حتی لقد رأیتنی اربید
ان اخذ قطعا من الجنة حين رأیتونی جعلت اقدم۔^۲

ترجمہ میں نے اپنے کھڑا ہونے کی اس جگہ ہر چیز دیکھی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے میں نے اپنے آپ کو اس طرح دیکھا کہ میں نے جنت کے پھلوں کے کسی خوشے کو پکڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے مجھے کچھ آگے بڑھتے دیکھا۔

یہ اس عالم شہادت میں عالم غیب کی ایک جھلک ہے جو آپ نے بارائت الہی دیکھی۔ جنت و دوزخ۔ ملائکہ اور عرش و کرسی عالم غیب کی چیزیں ہیں اس جہاں کی نہیں۔ دریا عالم کی مثالی صورت ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ عالم غیب کی چیزیں دریا لے علم کے آئینہ میں منعکس ہوں اور عالم شہادت کے رہنے والے انہیں یہاں دیکھ پائیں۔

④ زمین پر آسمانی باتوں کا سنا جانا

صرف زمین کے نہیں آپ کے لیے بعض دفعہ ملائکہ اعلیٰ کے پردے بھی اُٹھتے اور آپ نے فرشتوں کو آپس میں باتیں کرتے پایا اور آپ نے وہ باتیں یہاں بیان کیں۔ یہ غالباً خواب

کا ایک واقعہ ہے۔

طار اعلیٰ میں فرشتے مذاکرہ میں تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا فرشتے آپس میں کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ آنحضرتؐ نے عرض کی میں نہیں جانتا۔ اپنے سے علم غیب کی نفی کی۔ آپ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے بے مثل ہاتھ کو میرے دو شانوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں محسوس کی اور پھر میں نے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانا۔ اللہ رب العزت نے پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو طار اعلیٰ کے رہنے والے کس بات میں آپس میں جھگڑ کر رہے ہیں؟ اب میں نے ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ وہ کفار کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ روایت کر رہے ہیں۔

هل تدري فيم يختصم الملاء الاعلى قال قلت لاقال فوضع يده
بين صكتي حتى وجدت برد ما بين ثدي فعلت ما بين
السلوات والارض قال يا محمد تدري فيم يختصم الملاء الاعلى
قلت نعم في الكفارات

ترجمہ کیا آپ جانتے ہیں اوپر والے کس بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے نہیں آپ نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے بائیں رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں محسوس کی اس سے میں نے جان لیا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا یہ اوپر والے کس بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا ہاں یہ ان امور میں باتیں کر رہے ہیں جن سے گناہ بھڑکتے ہیں۔

یہ عالم غیب کی کشفی جھلک تھی جو آپ نے دیکھی اور آپ کے سامنے چودہ طبق روشن ہو گئے تھے۔

عالم شہادت کی مخفی جہات

① کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص سامنے ہے اس کے دل کا فوٹو بھی لیا جا رہا ہے مگر اس کے دل کی بات اس کے دل کے اندر ہی ہے۔ قرآن کریم (پہلے سورہ ہود رکوع ۶) میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیمؑ کو وہ عالم خواب میں نہیں عالم شہادت میں دکھائی دیئے۔ مگر ان کا فرشتہ ہونا پھر بھی حضرت ابراہیمؑ سے مخفی رہا جب تک کہ انہوں نے خود نہ کہا۔

اِنَّا ارسلنا الخ قوم لوط۔ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

② آگ نہ تھی ذات باری کی ایک تجلی تھی

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے آگ سمجھا وہ ذات باری کی ایک تجلی تھی آگ پتوں کو جھلس کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن اس تجلی سے درخت کے پتوں پر تازگی اور بڑھتی تھی موسیٰ علیہ السلام اسے جان نہ سکے۔ جب تک کلام خود جلوہ پیر نہ ہوا۔

③ جبریل ایک عام انسان کی ادا میں

حضرت مریمؑ کے پاس حضرت جبریلؑ ایک عام انسانی شکل میں آئے لیکن ان کا فرشتہ ہونا آپ پر مخفی رہا۔ آپ اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھتی ہیں

قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا۔ (پہلے مریم آیت ۱۸)

ترجمہ۔ مریمؑ نے کہا میں تجھ سے خدا کی پناہ میں آتی ہوں اگر تجھے خدا کا خوف ہے۔

حضرت مریمؑ سے اُس کا فرشتہ ہونا مخفی تھا یہاں تک کہ اس نے پھر خود بتایا

اس نے کہا۔

قال انما انا رسول ربك لا هب لك غلاما زكيا. (پ مريم آیت ۱۹)
ترجمہ: انہوں نے کہا: میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ
بیٹے کی خبر بخاتوں۔

④ حضرت جبریلؑ ایک عام بدوی کی ادا میں

حضرت جبریلؑ جب ایک عام بدوی کی ادا میں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور
ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوال کیے تو انہیں کوئی نہ پہچانتا تھا کہ یہ
حضرت جبریلؑ ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا:-

والذی بعث محمدًا بالحق ہدی وبشیرا ما کنت اعلم بہ من
رجل منکم وانہ لجبریل علیہ السلام تزدل فی صورۃ دحیہ الکلبیۃ
ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ ہدایت اور بشارت بنا
کر بھیجا میں تم میں سے اسے کسی دوسرے سے زیادہ جاننے والا نہ تھا
یہ بے شک حضرت جبریلؑ تھے جو دحیہ کلبی کی صورت میں اترے تھے۔

حضرت مریمؑ سے فرشتہ ہونا مخفی رہا

اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ہم سامنے دیکھ رہے ہیں وہ اگر چند جہات سے ہمارے
سامنے ہے تو اس کی لاتعداد جہات ایسی بھی ہوں گی جو ہم سے مخفی ہوں گی۔ سرئی چیز کا کوئی پہلو
پردے میں نہ رہے یہ صرف علم محیط کی شان ہے اور علم محیط خاصہ باری تعالیٰ ہے۔

غیب وہ ہے جو بندوں سے غائب ہو

ہم پیچھے کہہ آئے ہیں کہ غیب کا لفظ جہاں بھی استعمال ہو وہ بندوں کی نسبت سے ہوتا ہے۔۔۔ ورنہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا سے غائب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب والشہادہ اسی معنی میں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو بندوں کے سامنے ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو بندوں سے غائب ہو۔ غیب و شہود بندوں کی نسبت سے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز غائب نہیں اس کے اس نسبت کے اطلاق پر ہمارے پاس صدیوں کی شہادت موجود ہے۔

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہؓ سے مروی ہے کہ غیب وہ ہے جو بندوں سے غائب ہو۔

عن اناس من اصحاب النبی اما الغیب فما غیب عن العباد۔ من امر
الجنة وامر النار

ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہؓ سے مروی ہے کہ غیب وہ ہے جو
بندوں سے غائب ہو۔ یہ جنت اور دوزخ کے امور ہیں۔
حضرت ابن عباسؓ بھی فرماتے ہیں۔

(عالم الغیب) ما غاب عن العباد ويقال ما يكون رؤا الشفاعة بما علمه
العباد ويقال ما كان

ترجمہ غیب اسے کہتے ہیں جو بندوں سے غائب ہو اور اس پر بولا جاتا ہے جو چیز بھی ہو نیلی ہو اور شہاد
کرنے ہونا اسے کہتے ہیں جسے بندوں نے جان لیا ہو اور اس پر بولا جاتا ہے جو چیز ہو چکی ہو۔

② مفسر کبیر حافظ ابن جریر (۴۱۰ھ) لکھتے ہیں۔

عالم ما غاب عن البصار خلقه فلم يروه۔

ترجمہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاننے والا ہے جو اس کی مخلوق کی آنکھوں سے غائب ہے اور وہ اسے دیکھ نہ پائے۔

(۳) آئیے اب اگلی صدی میں چلیں۔ ابو منصور عبد المالک بن محمد اشعالبی (۵۲۹ھ) لکھتے ہیں۔

کل ما غاب عن العیون وکان محصلاً فی القلوب فهو غیب۔

ترجمہ۔ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غائب ہو اور دلوں میں اس کی حقیقت کا اقرار ہو وہ غیب ہے۔

(۴) علامہ راغب اصفہانی (۵۰۲ھ) لکھتے ہیں۔

استعمل فی کل غیب عن الحاسر۔۔۔۔۔ یقال للشیء غیب وغائب

باعتبارہ الناس لا باللہ تعالیٰ فانہ لا یغیب عنہ شیء۔

ترجمہ۔ غیب کا لفظ ہر اس چیز کے لیے آتا ہے جو اس سے غائب ہو۔۔۔۔۔ کسی چیز کو غیب یا غائب بندوں کی نسبت سے کہا جاتا ہے خدا کی نسبت سے نہیں کیوں کہ اس سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے۔

چھٹی صدی کے جلیل القدر مفسر امام فخر الدین الرازی (۶۰۶ھ) کی شہادت بھی لیجئے۔

قول الجہہ مور المفسرین ان الغیب هو الذی یكون غائباً عن الحاسة

ثم هذا ینقسم الی ما علیہ دلیل والی ما لا دلیل علیہ۔

ترجمہ۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ غیب وہ ہے جو انسانی حواس سے غائب ہو پھر یہ

دو قسموں پر ہے۔ ۱۔ جس پر ظاہری دلیل دی جاسکے اور وہ ۲۰۔ جس پر دلیل قائم نہ ہو۔

آئیے اب ساتویں صدی میں چلیں۔ علامہ ابو الفتح ناصر المظفری (۶۱۲ھ) لکھتے ہیں۔

الغیب ما غاب عن العیون وان کان محصلاً فی القلوب۔

ترجمہ۔ غیب وہ ہے جو آنکھوں سے غائب ہو مگر اس کی حقیقت کا اقرار دل میں موجود ہو۔

مشہور مفسر قاضی بیضاوی (۶۸۲ھ) لکھتے ہیں:-

والمراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا یقتضیہ بد اہلہ العقل
وہو قہمان قسم لا دلیل علیہ وہو المعنی بقولہ تعالیٰ وعندہ مفاتیح الغیب
لا یعلمہا الاہو و قسم نصب علیہ دلیل کا الصانع وصفاتہ والیوم الآخر
واحوالہ وہو المراد بہ فی الایۃ۔^۱

ترجمہ غیب سے مراد وہ مخفی چیز ہے جسے نہ حواس پاسکیں اور نہ بدست عقل
سے ثابت کرتی ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو کسی طرف سے معلوم
نہ ہو پائے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کہ غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں
انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں وہی مراد ہے اور دوسری قسم وہ ہے
جس پر دلائل قائم ہیں جیسے پیدا کرنے والے کو اور اس کی صفاتوں کو جانتا اور قیامت
اور اس کے احوال پر اطلاع پالینا۔ اس آیت (ویمون بالغیب) میں مراد
یہ غائب ہے۔

کسی اللہ کے بندے پر کچھ غیب کھل جائیں اور کچھ باقی رہیں جنہیں اس کی جس نہ پاسکے تو
بھی اس کے لیے غیب کا دائرہ باقی رہا اور اس کی عبدیت بھی قائم رہی۔ ماغاب عن العباد
کا ضابطہ اپنی جگہ قائم رہا۔ قاضی بیضاوی ایک دوسرے مقام پر نبی کے بارے میں لکھتے ہیں:-
ویموزان یطلع علی بعض الغائبات من غیر سابقۃ تسلیم و تعلم۔^۲
ترجمہ اور جائز ہے کہ نبی بغیر کسی پہلی تعلیم کے اور سیکھنے کے بعض غیبی باتوں
پر اطلاع پا جائے۔

علامہ نسفی (۶۸۲ھ) اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب والشہادہ کا یہ معنی بیان کرتے ہیں:-
(عالم الغیب) ما یغیب عن الناس (والشہادۃ) ما یشاہد ونہ۔^۳

اور ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِیْ یَخْتَصُّ بِهٖ عِلْمَ مَا غَابَ فِیْہِمَا عَنِ
الْعِبَادِ وَخَفٰی عَلَیْہِمَا حِلْمُہٗ ۚ

ترجمہ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بندوں سے غائب ہے اور ان سے
پر دے میں ہے اس کا علم اللہ ہی سے مخفی ہے۔

اور بندوں کو جو کچھ دلائل و شواہد سے پتہ چلے وہ ظن سے آگے کی چیز نہیں اور اس کا نام
غیب نہیں رکھا جاسکتا۔

وَمَا یَدْرُکُ بِالْدَّلِیْلِ لَا یَكُوْنُ غَیْبًا عَلٰی اِنَّہٗ مَجْرَدُ الْغُنِّ وَالظَّنُّ غَیْرُ الْعِلْمِ ۚ

آئیے اب آٹھویں صدی میں عیسیٰ مافظ ابن کثیر (۲، ۴، ۵) لکھتے ہیں :-

اَمَّا الْغَیْبُ فَمَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ مِنْ اَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَا ذَكَرَ فِی الْقُرْاٰنِ ۚ

ترجمہ غیب اسے کہتے ہیں جو بندوں سے غائب ہو جیسے جنت اور دوزخ کے
معاذات اور وہ باتیں جو (اس جہان کی) قرآن میں ذکر کی گئی ہیں۔

ان امور کو ہم یہاں نہ اپنے حواس سے پا سکتے ہیں نہ اپنی عقل سے ان کا ادراک کر سکتے ہیں۔

وَقَالَ حُطَّاءٌ وَابْنُ اَبِی دِیَاجٍ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ فَقَدْ اٰمَنَ بِالْغَیْبِ ۚ

علامہ تفتازانی (۲، ۴۹۲) لکھتے ہیں :-

وَبِالْجَمْعِ الْعِلْمُ بِالْغَیْبِ اَمْرٌ تَعَرَّدَ بِہٖ اللّٰهُ تَعَالٰی لَا سَبِیْلَ اِلَیْہِ لِلْعِبَادِ

اِلَّا بِاَعْلَامٍ مِنْہٗ اَوِ الْهَمَامِ بِطَرِیْقِ الْمَعْجَزَةِ اَوِ الْکِرَامَةِ اَوِ ارْشَادِ اِلَیْ

اِلَّا سِتْدَ لَآلٍ بِالْاِمَارَاتِ فَمَا یَكُنْ فِیْہِ ذٰلِکَ ۚ

ترجمہ۔ حاصل اینکه علم غیب ایسی چیز ہے جو اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے

بندوں کے لیے اس تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں مگر یہ کہ وہی اس میں سے کچھ
بتادے۔ یہ بتانا معجزہ یا کرامت کی راہ سے ہو گا یا اس پر جہاں تک ہو سکے
علامات سے استدلال کیا جاسکے۔

اب نویں صدی میں علیہ۔ امام لغت علامہ محمد الدین فیروز آبادی (۸۱۶ھ) لکھتے ہیں۔
الغیب کل ما غاب عنک۔^۱

ترجمہ: غیب ہر وہ چیز ہے جو تجھ سے غائب ہو۔

اب اگلی صدی میں علیہ، حافظ بدر الدین العینی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں۔
فاذا كان الانبياء عليهم الصلوة والسلام لا يعلمون فغير جائز ان
يصح دعوى غيرهم من كاهن او منجم العلم وانما يعلم الانبياء من
الغيب ما اعلوا به بوجه من الوجوه۔^۲

ترجمہ: پس جب انبیاء کرام بھی غیب نہیں جانتے تو دوسروں کا دعویٰ علم غیب
وہ کاہن ہوں یا نجومی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء بھی غیب کی وہی
بات جانتے ہیں جو انہیں وحی کے ذریعہ اس کا کوئی انداز کیوں نہ ہو بتائی جائے
دسویں صدی کے خلیل القدر مفسر خطیب شرمینی (۹۶۷ھ) سے بھی اسکی شہادت لیجئے۔
والله لا يخيره غيب السموات والارض وهو ما غاب عن العباد
بان لم يكن محسوسا ولم يدل عليه محسوس۔^۳

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ یہ اور کسی کے پاس نہیں اور غیب سے مراد وہ ہے جو بندوں سے غائب ہو
وہ کسی طرح تو اس میں نہ آئے اور نہ اس پر کوئی محسوس چیز دلالت کرے
(جیسے دھواں آگ پر دلالت کرے تو آگ غیب نہ رہے گی)۔

شارح بخاری علامہ قسطلانی (۹۲۳ھ) لکھتے ہیں :-

ای انہ تعالیٰ یعلم ما غاب عن العباد من الثواب والعقاب والاحوال بلہ

ترجمہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز بندوں سے غائب ہو۔ اعمال کے ثواب و عقاب اور اوقات و احوال کہ ایسا ہونا کب ہوگا اور اس کے حال کیا ہوں گے دسویں صدی کے مجدد امام ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) علیہ رحمۃ ربہ الباری۔
ما اظہرہ اللہ علی بعض احبائہ لومۃ علمہ وخرج ذلک عن الغیب المطلق وصار غیباً اضافیاً۔

ترجمہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ دوستوں پر اپنے لوح علم سے کچھ ظاہر فرما دے یہ بات غیب مطلق سے نکل جاتی ہے اب یہ غیب اضافی ہے۔

غیب اضافی میں بتلانے والے کا نام ساتھ چلے گا یہ نہیں کہ اس کے بغیر کہا جاسکے کہ خدا کا یہ دوست غیب جانتا ہے اس کی بجائے یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو یہ غیب کی بات بتائی ہے۔

اسلام کی دس صدیوں تک غیب کا یہی معنی سمجھا گیا کہ غیب وہ چیز ہے جو بندوں سے غائب ہو اس میں کسی اور معنی کی گنجائش نہیں دیکھی گئی لیکن گیارہویں صدی میں شیخ عبدالکبیر عینی نے اسے غیب کے معنی میں لیا اس پر امام ربانی مجدد الف ثانی (۱۵۶۴ھ) سخت برہم ہوئے آپ نے فرمایا:-

فی الحقیقت تکذیب است مرتق را۔ غیب را معنی دیگر گفتن از شناخت برنئے ارد کبرت کلمۃ تخرج عن افواہہم۔

ترجمہ یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کو جھٹلانا ہے غیب کے کچھ اور معنی کہ نا قائل کو ربائی سے نہ بچا سکے گا۔ یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے جو ان لوگوں

کے منہ سے نکل رہی ہے۔

آئیے اب آپ کو بارہویں صدی میں لے چلیں۔ علامہ محمد بن عبد الباقی الزرقانی (۱۱۲۲ھ) کہتے ہیں کہ غیب وہی ہے جو بندوں سے غائب ہو
ما غاب عن العباد۔^۱

علامہ اسماعیل حقی (۱۱۲۲ھ) بھی یومنون بالغیب کے تحت لکھتے ہیں۔
وهو ما غاب عن الحس والعقل بـ غیب وہ ہے جو حس اور عقل میں نہ آئے۔
تیرہویں صدی میں بھی آپ غیب کا یہی ایک معنی سنیں گے۔ شارح قاموس علامہ تفتی الزبیدی (۱۲۰۵ھ) لکھتے ہیں۔

وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب وهو كل ما غاب عن العيون سواء
كان محصلاً في القلوب او غير محصل۔^۲

ترجمہ۔ حدیث میں غیب کا ذکر بار بار آیا ہے وہ پردہ کی چیز ہے جو آنکھوں سے
غائب ہو دلوں میں اس کا اقرار ہو یا نہ ہو۔

تیرہویں صدی کے جلیل القدر مفسر و فقیہ قاضی شامہ اللہ پانی پتی (۱۲۲۵ھ) قل لا يعلم
من في السموات والارض الغيب الا الله کے تحت لکھتے ہیں۔

الغيب يعني ما غاب عن مشاعرهم ولم يقم عليه دليل عقلي بـ

ترجمہ۔ غیب سے مراد وہ چیز ہے جو انسانوں کے حواس سے غائب ہو اور اس
پر کوئی عقلی دلیل قائم نہ ہو سکے۔

اس صدی کے دوسرے جلیل القدر امام علامہ سید محمد آوسی (۱۲۰۰ھ) بھی کہتے ہیں غیب وہی
ہے جسے مخلوقات میں سے کوئی نہ جانے۔

بالجمله علم الغيب بلا واسطة كلاً او بعضاً منصوص بالله جل وعلا

لہ ارتقائی شرح مولانا حبیب جیلانی ص ۱۹۹ لکھتے ہیں روح البیان جلد ۱ ص ۱۶۶ تدرج العروس جلد ۱ ص ۱۶۶ تفسیر منظر جلد ۱ ص ۱۶۶

لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ اصْلًا ۚ

ترجمہ۔ غلام یہ کہ بلا واسطہ کسی غیب کی چیز کو جانتا کل ہو یا بعض یہ صرف اللہ جل
و علا کے ساتھ مخصوص ہے اسے مخلوقات میں سے کوئی نہیں جانتا۔

اب چودہویں صدی میں چلیں شیخ صابونی (ص) لکھتے ہیں:-

الغیب ما غاب الخواص و کل شیء مستور فهو غیب كالجنة والنار
والحشر والمشرق قال الراغب الغیب ما لا یقع تحت الخواص ۚ

ترجمہ۔ غیب ہے خواص انسانی کی گرفت میں نہ ہو ہر بھی چیز غیب ہے جیسے جنت
اور دوزخ، حشر و نشر کے حالات علامہ راغب نے کہا ہے غیب وہ چیز ہے جو
خواص میں نہ آئے۔

اسلام میں غیب کے اصولی تقاضے

جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب و الشہادہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم
عالم غیب اور عالم شہادہ پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے
وحی و الہام سے اپنے بندوں پر خبر دی ہے وہ عالم غیب ہے۔ ہم اس جہاں میں رہتے ہوئے مکلف
ہیں کہ اس عالم غیب پر ایمان لائیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعے خبر دی ہے۔ اس اعتبار سے اسلام میں غیب کی بہت اہمیت ہے اور اسے ماننے بغیر کوئی
شخص ایمان کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ عالم شہادت کو ماننا مشاہدہ ہے اور عالم غیب کو ماننا ایمان۔

ایمان اور غیب کا آپس میں ربط اور تعلق

آپ سامنے کسی چیز کو دیکھیں اسے ایمان نہیں کہتے یہ مشاہدہ ہے اسے مانیں۔ جو چیز

بندوں سے غائب ہے یہ ایمان ہے۔ اے کیوں مانیں؟ اے اس لیے مانیں کہ ان امور کی پیغمبروں نے ہمیں خبر دی ہے اور ان کو اللہ رب العزت نے وحی والہام سے اس جہاں پر اطلاع بخشی ہے۔ سو ایمان بھی قائم ہو گا کہ کچھ حقیقتیں نظروں سے غائب رہیں اور ہم انہیں بن دیکھے محض پیغمبروں کی تصدیق سے تسلیم کریں۔ قرآن کریم میں اے ایمان کا اصل الاصول قرار دیا گیا ہے۔
 ذلک الكتاب لاریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔

(بقرہ آیت ۲)

ترجمہ: وہ (بند مرتبہ) کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے اور والوں کے لیے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔

کیا پیغمبر ایمان سے سرفراز ہوتے ہیں؟

یہ صحیح ہے کہ پیغمبروں پر وحی آتی ہے اور انہیں بہت سی غیبی حقیقتوں پر مطلع کیا جاتا ہے اور وہ انہیں بنا پر اطلاع خداوندی بن دیکھے مانتے ہیں۔ ایمان بالغیب کی آسمانی خلعت ان پر اترتی ہے اور انہیں اپنے بارے میں خدا کے بندے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اور ماغاب عن العباد کو وہ اطلاع خداوندی سے تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان حضرات (انبیاء کرام) کا ایمان ہے اور یہ بن دیکھے ایمان ہے۔

اس بیان کی دوسری رسالت، عبدیت عباد سے بعض امور کا حشا غائب ہونا اور ان کا ان پر ایمان لانا، یہ سب حقیقتیں آپس میں متقارب اور مرتب ہیں۔ پیغمبر اگر بندے نہ ہوں اور کچھ امور ان سے غائب نہ ہوں تو وہ ایمان بالغیب کیسے پاسکیں اور ان پر ان کا ایمان لانا کیسے ہو سکے گا، اور وہ نبی آدم کو اپنی نبوت و رسالت کی کیسے دعوت دے سکیں گے؟ جب ایمان بن دیکھے ان حقیقتوں کو مانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں تو اگر انبیاء ان کو بن دیکھے ماننے والا نہ سمجھا جائے اور انہیں ہر جگہ برابر حاضر و ناظر مانا جائے تو کیا یہ ان سے ایمان کی نفی نہ ہوگی۔ ایمان تو

ایمان لانے کا لفظ کہیں نہیں ملتا اور ملے بھی تو ان کا ایمان لانا اور طرح کا ہوگا اور امت کا اور طرح کا — یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایمان حقیقت میں دونوں (پیغمبر اور ان کی امت) جمع ہوں یہ سب صحیح نہیں — ہم بن دیکھے ایمان لانے پر سورۃ البقرہ کی پہلی آیات پیش کر چکے ہیں اب سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی دیکھ لیں۔ کیا ان میں آنحضرتؐ کے ایمان لانے کی تصریح نہیں ہے؟ اور کیا قرآن کریم نے آپؐ کو اور آپؐ کی امت ایک ایمان میں جمع نہیں فرمایا؟ یا قوم ایسے منکر و جبل و رشید۔

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمِلَّتْهُ وَكَتَبَتْهُ وَرَسُولُهُ. (بقرہ آیت ۲۸۵)

ترجمہ: یہ رسول ایمان لانے پر اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے
آتاری گئی اور تمام مومن بھی (ایمان لانے) ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور
اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا مجبور کرتا ہے کہ ہم ان کے ایمان کے بھی
قائل ہوں اور انہیں مومن مانیں اور ان کے ایمان کے قائل ہم بھی ہو سکتے ہیں کہ مانیں آپ بعض
آفاقی حقیقتیں بن دیکھے محض وحی سے ملنے ہوئے تھے اور جو امور بندوں سے غائب ہیں۔
(ما غاب عن العباد) ان پر آپ کا بھی ایمان تھا — اور آپ جس طرح اللہ کے رسول ہیں اس
طرح اللہ کے بندے بھی ہیں — یہ نہیں کہ آپ کو عبدہ و رسولہ کہتے کسی کی پشت میں تیر سیت
ہونے لگے مولانا احمد رضا خاں نے یہ کیا کہہ دیا۔ اس پر ہمیں افسوس ہے۔

اشھد ان معہد اعبدہ و رسولہ عبدہ پہے ہے رسولہ بعد کو کہ عبدہ کے درجے
سے نہ بڑھادینا۔۔۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس سے مجھے سخت ناگواری ہوتی ہے گویا
تیر سینے سے پیٹھ کو نکل گیا۔

علم غیب اور علم محیط صرف اللہ کی شان ہے

جس طرح علم غیب بطور کلیہ کے کہ جب چاہے کسی غیب کی بات کو معلوم کر کے کسی کو حاصل نہیں اسی طرح علم محیط بھی کسی کو نہیں دیا گیا۔ علم غیب کے مبادی سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اس لیے اس نے غیب جانتے کی کنجیاں کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں۔ مخلوقات میں سے کسی نے غیب کی باتوں پر اطلاع پائی تو وہ اطلاعات جزئیات کے درجے میں ہوں گی۔ علم غیب بطور کلیہ خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ مولانا احمد رضا خاں بھی اس باب میں ہمارے ساتھ ہیں۔

علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی طرف منصف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے اس کی تصریح حاشیہ کشف پر میر سید شریف نے کر دی ہے بلکہ

۲۔ حضرت کی غیبی اطلاعات سب جزئیات ہیں

۲۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غیبی امور کی خبر دی ہے۔ ۱۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیبی اطلاعات گو کہ وڑوں ہوں سب جزئیات ہوں گی۔ ۲۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کو بطور کلیہ جاننے کا نہ کبھی دعویٰ فرمایا اور نہ اس وقت کے مسلمانوں (صحابہ کرامؓ) نے کبھی اسے اپنے اعتقاد میں جگہ دی۔ بطور کلیہ آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ غیب کو جاننے والا صرف خدا ہے اور کوئی علم غیب نہیں رکھتا۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ مَا

يَشْعُرُوْنَ اِيَّانَ يَبْعَثُوْنَ . (پک النمل آیت ۶۵)

ترجمہ: آپ کہہ دیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کو نہیں جانتا مگر ایک خدا اور

لوگ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

ترجمہ: آپ کہہ دیں آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر ایک اللہ اور بندے یہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

آنحضرتؐ کا اللہ کی عطا سے بہت سے فیسی امور کی اطلاع دینا اور گاہ گاہ دیتے رہنا اس اہمیت کے ہرگز منافی نہیں۔ کیونکہ یہ سب اطلاعات جزئیات شمار ہوں گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور کلیہ غیب جاننے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے اور آیت مذکورہ بالا ایک کلیہ بیان کر رہی ہے کہ زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا صرف اللہ رب العزت ہے اور کوئی بطور کلیہ غیب نہیں جانتا۔ غیب کی جزئیات گروہ گردوں اور اربوں ہوں سب غیب کے لواحق ہیں مبادی نہیں اور علم غیب انہیں مبداء سے جاننا ہے لواحق سے نہیں۔

دسویں صدی کے مجدد امام ملا علی قاری (۱۰۱۳ھ) لکھتے ہیں:-

ان للغیب مبادی ولواحق ضیاء یما لا یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل واما اللواحق فہو ما اظہرہ اللہ تعالیٰ بعض احبابہ لرحۃ علمہ وخرج بذلک عن الغیب المطلق وصار غیباً اضیاءاً وذلک اذا اتورت الروح القدسیۃ وازداد نوراً نبتہا واشراقھا بالافراض من ظلمۃ عالم المحدث وبتجلیۃ القلب عن صداد الطبعۃ۔

ترجمہ: غیب کا مبداء اور اس کے متعلقات علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں اس کے مبداء پر کوئی اطلاع نہیں رکھتا وہ مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو اور جو اس کے لواحق ہیں یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اپنے روح علم سے دی ہیں اب یہ غیب مطلق نہ رہا غیب اضافی ہو گیا اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب روح قدسی چمکے اور اس کی نورانیت اور روشنی عالم محدث کی تاریکیوں سے بچ کر بڑھنے لگے اور طبیعت کے رنگ سے دل روشنی پانے لگے

آنحضرتؐ کا اپنا دعویٰ بطور کلیہ غیب جاننے کا نہ تھا

قرآن کریم میں آپؐ کا دعویٰ کہ میں غیب نہیں جانتا اس طرح مذکور ہے :-
 قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما متنى السوء

(پہلا اعراف ۱۸۸)

ترجمہ: آپؐ کہہ دیں اگر میں علم غیب رکھتا ہوتا تو ہر طرح کے فائدے اکٹھے کر پاتا
 اور کوئی (دنیوی) تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔

یہاں یہ تاویل بھی نہیں چل سکتی کہ یہ ذاتی علم غیب کی نفی ہے کیونکہ اس غیب نہ جاننے پر
 جو تعویہ مرتب فرمایا ہے وہ لاستکثرت من الخير وما متنى السوء ہے اور یہ عطائی طور پر
 غیب جاننے کی بھی نفی کرتا ہے جو عطائی غیب رکھتا ہو کیا وہ ہر نقصان وہ صورت حال سے نہیں
 بچ سکتا؟ کیا نقصان وہ صورت حال سے وہی بچتا ہے جو ذاتی طور پر اسے جانتا ہو؟

ذاتی اور عطائی میں ایک انجام

ایک مثال پر غور فرمائیں کسی شخص کو ذاتی طور پر پتہ نہ تھا کہ راستے میں ڈاکو بیٹھے ہیں لیکن
 اسے بتادیا گیا کہ راستے میں ڈاکو بیٹھے ہوں گے۔ اب آپؐ ہی بتائیں کیا وہ اس پیش آمدہ خطرے
 سے بچنے کی کوشش نہ کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ مہالک سے بچنا صرف ذاتی علم پر موقوف نہیں
 مہالک کی اطلاع بھی ہو جائے تو انسان اس پیش آمدہ صورت حال سے بچنے کی پوری کوشش
 کرتا ہے۔ سو اس آیت میں مطلق علم غیب کی نفی ہے۔ جزئیات پر کبھی اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے۔ یہ
 آیت جس میں آپؐ نے بطور کلیہ اپنے سے علم غیب کی نفی کی ہے بطور جزئیات حاصل ہونے والی نفی
 خبروں کے منافی نہیں۔

سائنسی اکتشافات سے غیب کے پردوں کا اٹھنا

آج سائنسی اکتشافات نے بہت سی ان حقیقتوں کو جو پہلے محض بنا پر ایمان مانی جاتی تھیں۔ عام انسانی ذہن کے قریب کر دیا ہے۔ پہلے آنحضرتؐ کا بعد عصری معراج پر جانا صرف بنا پر ایمان مانا جاتا تھا۔ آج دنیا عام انسانوں کا چاند پر جانا آنکھوں دیکھ چکی ہے۔ پہلے یاساویہ الی الجبل کی آواز محض بنا پر ایمان تسلیم کی گئی تھی۔ آج مشرق و مغرب کے لاکھ ہزاروں لاکھ کی پیادہ لے اور دے رہے ہیں۔ — ذرے کی قوت کا راز جو آج کھلا ہے کل کے معلوم تھا۔ یہ سب سی کائنات کی باتیں ہیں۔ ملا اعلیٰ اس سے ورا ہے۔ — تاہم ان اکتشافات نے اتنا ضرور کیا ہے کہ اب عام انسانوں کی نظروں میں ان سے بہت سے پردے اُٹھ گئے ہیں اور وہ حقائق جو پہلے محض بنا پر قدرت خداوندی تسلیم کیے جاتے تھے۔

اب ان کی ایک جھلک ان سائنسی اکتشافات میں دیکھ جا رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سائنس کی گستاخ فکر ان اکتشافات کے پیچھے خدا کا ہتہ نہیں دیتی اور انبیاء علیہم السلام اپنے مقولوں پر خدا کے قدرت کے ہزاروں نمونے خدا کو دکھانے کے ہیں یہ معجزات ہیں اسلام میں معجزات فطر خداوندی تسلیم کیے جاتے ہیں اور انہیں انبیاء کی صداقت کی سند سمجھا ہے۔ یہ افعال ان کی تخلیق نہیں ہوتی نہ یہ ان کی قدرت سمجھے جاتے ہیں۔

وہ فکر گستاخ جس نے سرائیاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو

اسی کا بے تاب بھٹیوں سے خطر میں ہے اس کا اشیانہ

یومنون بالغیب کی شان اسی وقت تک ہے جب تک عالم غیب موجود ہو گو اس پر ہزاروں دبیز پردے پڑے ہوں۔ جوں جوں یہ پردے اُٹھتے جائیں گے غایبات کا دائرہ مختصر ہو جائے گا اور جب بہت ہی مختصر رہ جائے گا یہ دنیا قائم رہنے کے لائق نہ رہے گی۔

فائزات کا دائرہ دن بدن تنگ ہو رہا ہے

جب غیب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہود کے مقابلہ کی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح شخص کا شہود اپنا اپنا ہے اس نسبت سے ہر ایک کا غیب بھی اپنا اپنا ہوگا۔ ہر ایک کے سامنے ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو دوسروں سے پردے میں ہوتی ہیں۔ کوئی چیز کسی کا غیب ہے تو وہ دوسرے کا شہود ہے۔ اب جوں جوں علم روشن ہو رہا ہے اور سائنسی تحقیق سے غیب کے پردے اٹھتے جا رہے ہیں فائزات کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے جس شخص کا دائرہ علم جس قدر وسیع ہوگا اسی نسبت سے اس کا دائرہ غیب پھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز غیبیت نہیں۔ اس لیے اس کا غیب و شہود ایک ہے اسے عالم الغیب الشہادہ صرف بندوں کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ جو چیز بندوں سے غائب ہے وہ اسے ہی جانتا ہے اور جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جاننے والا ہے خود اس سے کوئی نیز غائب نہیں ہے۔

انسانوں کے لیے جوں جوں علم کی وسعت زیادہ ہوگی اس کی فائزات کا دائرہ مختصر رہتا جائے گا۔

یا غیب کے پردے کھلنے پر ایمان کا اعتبار ہو سکتا ہے

فرعون ڈوبنے لگا اور اگلا جہان اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تو وہ کہہ اٹھا میں اب پرا ایمان قدام ہوں۔

حتیٰ اذا ادرکہ الفرق قال امنت انه لالا الالذی امنت به

بنو اسرائیل وانا مع المسلمین۔

(پیشکش آیت ۹۰ ع ۹)

ترجمہ: جب اسے ڈوبنے لے آیا۔ بولا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر ایمان لاتے بنو اسرائیل اور میں ہوں ماننے والوں میں سے۔ یاد رکھیے ایسے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔

فَلَمَّا يَكْفُرُ الْيَهُودُ لِمَآ رَأَوْا بَأْسَ سُنَّةِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هَٰلِكَ الْكَافِرُونَ۔ (پکڑ المؤمن آیت ۸۵ ع ۹)

ترجمہ: تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آرہی ہے اور وہاں کافر گھائے میں رہے ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں:-

قبض روح اور معائنہ عذاب کے وقت ایمان لانا ایمان غرغزہ یا ایمان باس یا ایمان یاس کہلاتا ہے جو اہل السنۃ والجماعہ کے نزدیک نافع نہیں۔ شیخ عبدالحامد الشمرانی نے کتاب البیرواقیت و البیرواقیت میں فتوحات مکیہ سے عبارت نقل کی ہے جس میں ایمان فرعون کی بابت یہ ہی تصریح ہے..... اخیر وقت میں فرعون سے لفظ امنت کہلا کر حضرت موسیٰ کی دُعا خلا یومنوا حتی یروا لعذاب الالیم کی مقبولیت کا خدا نے مشاہدہ کرا دیا۔

یومنون بالغیب کی حد اکب تک سنی جاسکتی ہے؟

جب تک بندوں کے لیے غیب کا کوئی پردہ باقی ہے وہ یومنون بالغیب کی دولت رکھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی پردہ باقی نہ رہے تو پھر ایمان بالغیب نہ رہ سکے گا۔ پیغمبروں کا دائرہ غیب اور انسانوں سے مختصر ہوتا ہے۔ ان کے سامنے ہزاروں وہ تحقیقیں کھلی ہوتی ہیں جو اور

انسانوں سے پردے میں ہوں۔ بایں ہمہ ان سے بھی کچھ امور ضرور مخفی ہوتے ہیں جن کے باعث ان کا ایمان بالغیب قائم رہتا ہے اور وہ اس دولت سے برابر مالا مال ہوتے ہیں۔

تفسیر ماحدی میں ہے :-

پیغمبر چونکہ تمام دوسرے انسانوں سے داناتر و عالم تر ہوتے ہیں اور ان کا دائرہ ادراک و معرفت ساری دوسری مخلوق سے وسیع تر ہوتا ہے۔ اس لیے قدرت انہیں بے شمار ایسی مخفیات کا علم ہوتا ہے جو غیر انبیاء کے لیے تمام تر مجہول (مذہبانی ہوئی) ہوتی ہیں۔ لیکن اس ساری وسعت کے باوجود کہیں نہ کہیں کسی منزل پر پہنچ کر ان کے علم کی بھی انتہا ہو جاتی ہے اور دائرہ غیب ان کا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ غیب پر ایمان لانا تو آیت (یومنون بالغیب) میں متقین کی سب سے پہلی علامت بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر خدا خواستہ کسی کا غیب ہے ہی نہیں تو وہ ایمان کس چیز پر لائے گا؟

انبیاء کرام تو متقی ہی نہیں متقین کے سردار اور پیشوا ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان بھی اگر مخفیات و غیبات پر نہ ہو گا تو کس کا ہو گا؟ ہاں البتہ ان کا غیب انہیں کے ظرف اور مرتبہ و بساط کے موافق ہوتا ہے۔ مادِ شما کا سا غیب ان کا نہیں۔

دین کا مغز کیے یا ایمان کی روح یہی عالم غیب کا عقیدہ ہے یعنی یہ اعتقاد کہ اس عالم مادی سے ماوراء اس کائنات حسی سے اوپر کچھ ایک عالم ہے ضرور۔ اور جو اس عالم کے وجود کا قائل نہیں وہ سرے سے مذہب ہی کا قائل نہیں اور سب سے بڑا غیب تو خود وجود باری ہے۔ سب سے بڑھ کر روشن وحیاں، مگر سب سے زیادہ مخفی اور نہاں۔ بڑے سے بڑے عالم و عارف کے لیے بھی اسکے مرتبہ علم و معرفت کے بعد پھر غیب کے حدود شروع ہو جاتے ہیں۔

غیب کے پردے اٹھانے کے پیچھے قیامت کے قدموں کی آہٹ

جوں جوں غیب کے پردے اٹھ رہے ہیں اور کائنات کی فطرت عیاں ہو رہی ہے قیامت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے جب تک قیامت میں ایمان بالغیب کی صورتیں باقی ہیں یہ دنیا باقی رہے گی جب غیب کا پورا پردہ اٹھنے والا ہو گا جوتی کا ستمہ بھی اس طرح باتیں کرے گا۔ جیسے آج کل ریڈیو بولتا ہے درخت بھی بولے گا کہ اس کے پیچھے یہودی چھپا ہے اور جب قیامت کا سائرن بج جائے گا تو رب سے بڑا غیب بھی جسے یہاں نہ آنکھیں دیکھ سکیں نہ ہمارے خواہ اس اس تک پہنچ سکیں شہود میں ہو گا

ایمان کا تعلق غیب سے ہے سامنے کی چیز مشاہدہ میں ہوتی ہے جب تک مناسب قائم ہے لوگ یومنون بالغیب کی صف میں آسکتے ہیں جب کوئی چیز پردہ میں نہ رہے گی تو ایمان بھی قائم نہ رہ سکے گا یہ وقت دنیا کی فنا کا ہو گا یہاں بنی اور صحابہ ایمان کی عدت سے مالا مال ہیں۔ امن الوصول بما انزل الیہ من دینہ والمؤمنون۔ (پ البقرہ ۲۸۵)

هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملئكة وقضى

الامر والى الله ترجع الامور (پ البقرہ آیت ۲۱۰ ع ۲۵)

ترجمہ کیا وہ اس کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں اور فرشتے اور پھر طے ہو جائے فقہ اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سب کام۔

یہ تب ہو گا جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی اور طے ہو جائے گا سارا قصہ —

پہلے افراد ہی مرتے رہے ہیں لیکن وہ وقت بھی آئے گا جب دنیا کی صف پیٹ دی جائے گی۔

عمر کی سعی مسلسل کا رگر ہوتی گئی   زندگی لحظہ بہ لحظہ مختصر ہوتی گئی

سائنس کے پردے پر یوں بختیار ہا ساز حیات   موت کے قدموں کی آہٹ تیز تر ہوتی گئی

ایمان کی شان اسی وقت تک ہے جب تک غیب کے پردے باقی ہیں

جب ایمان کی حقیقت ایمان بالغیب ہے تو ایمان اور غیب ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ٹکھڑے۔ جب غیب کا کوئی جہان نہ رہے گا ایمان کا کوئی موضوع بھی باقی نہ رہے گا۔ سو ایمان کی شان اسی وقت تک ہے جب تک غیب کے کچھ پردے موجود ہوں۔ جنت میں اللہ کی حمد و ثنا تو باقی ہوگی لیکن ایمان کی نہ دعوت ہوگی نہ اجابت — افراد تو حید و رسالت بطور ایمان نہیں مومنین کی لذت طبعی کا سامان ہوگا۔

غیب کی خبریں علم غیب نہیں ہیں

کسی کے غیب کی بات بتانے سے غیب کا پردہ نہیں اٹھ جاتا۔ صرف اس کی خبر ملتی ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ پردہ اٹھنے پر انکار نہیں ہو سکتا اور خبر سچی بھی ملے تو کئی لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ حقیقت ان پر کھلی نہیں ہوتی۔ انہیں صرف اس کی خبر ملی ہوتی ہے ہمیں کتاب و سنت سے لوح و قلم کی خبر ملی ہے۔ ہمارے لیے لوح و قلم سے پردہ نہیں اٹھا۔ غیب کی چیز خود جاننا یہ علم غیب ہے اور کسی کے بتانے پر جاننا یہ خبر غیب ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت خاتم النبیین کو جو غیب کی باتیں بتلائیں وہ سب غیب کی خبریں رہی علم غیب نہیں اور حضور نے صحابہ کو جو غیب کی باتیں بتلائیں ان کے لیے بھی وہ غیب کی خبریں تھیں نہ کہ یہ علم غیب ہے۔ قرآن کریم میں ہے :-

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ

اِیْمَرُكَ یٰمَرْیَمُ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ۔ (سپا آل عمران آیت ۴۲)

ترجمہ: یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں اور تم اس وقت وہاں نہ تھے جب وہ اپنے قلموں سے قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کس کی

پرورش میں رہے اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے
مخلوق پر جب غیب کی کوئی بات کھلے تو کوئی صاحبِ علم اسے علم غیب نہ کہے گا اسے اس
کے سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ خدا کے بتلانے سے ایسا ہوا۔ علم غیب ذاتی
علم کو کہتے ہیں۔ جو بات عالمِ بالا سے لوحِ قلب پر اترے اسے علم غیب نہیں کہتے حضرت شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

الوجدان الصریح بحکم بان العبد عبد وان شوقی وان الرب رب وان
تنزل وان العبد قط لا يتصف بالوجوب او بالصفات اللازمة للوجوب
ولا يعلم الغیب الا ان ينطبع شیء من لوح صدره وليس ذلك علماً بالغیب
امنا ذلك الذی یكون من ذاته والا فالاتباء والا ولیا یعلمون
لامعالة بعض ما یغیب عن العامة ۛ

ترجمہ۔ وجدان صریح بتاتا ہے کہ بندہ کتنی روحانی ترقی کیوں نہ کر جائے بندہ ہی
رہتا ہے اور رب اپنے بندوں کے کتنا قریب کیوں نہ ہو جائے وہ رب ہی
رہے گا۔ بندہ واجب الوجود کی صفات یا وجوب کی صفات لازمہ سے کبھی مستصف
نہیں ہوتا۔ علم غیب وہ جانتا ہے جو از خود ہو (کسی دوسرے کے بتلانے سے نہ
ہو) ورنہ انبیاء و اولیاء یقیناً ایسی بہت سی باتیں جانتے ہیں جو دوسرے عام لوگوں
کی رسائی میں نہ ہو۔

پتہ چلا کہ غیب کی بات معلوم ہونے میں اگر کوئی اکس کا بتلانے والا ہو تو اسے علم غیب نہ
کہیں گے نہ علم غیب کی کوئی قسم ہے اسے خبر غیب کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:-

ذلك من انباء الغیب فوحیہ الیک . (پاک یوسف ص ۱۱)

ترجمہ۔ یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس۔

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صرف خبر غیب ہے علم غیب نہیں تو اور کون ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرے علم غیب صرف خدا کے لیے ہے جو ہر بات کو خود جانے۔
 اس تفصیل سے علم غیب کے معنی معلوم ہو گئے کہ وہ اپنے طور پر غیب کی بات کو جانتا ہے جو کسی مخلوق کے لیے خواہ وہ پیغمبر ہو یا کوئی فرشتہ یا کوئی جن، علم غیب کا دعویٰ بالکل غلط ہوگا
 علم کا لفظ جب غیب کی طرف مضاف ہو تو یہ اسی علم کے لیے آتا ہے جو اپنا ہر کسی کا عطا کر دے نہ ہو
 حضرت علامہ ابن عابدین الشامیؒ لکھتے ہیں :-

ان علم الانبياء والاولياء انما هو باعلام من الله تعالى لهم و علمنا
 بذلك انما هو باعلامهم لنا وهذا غير علم الله تعالى الذي تفرد به
 وهو صفة من صفاته القدیمة الازلیة الدائمة الابدیة المنزهة
 عن التغبیر وسمات الحدوث والنقص المشاركة والانقسام بل هو
 علم واحد علم به جميع المعلومات کلیاتہا وجزئیاتہا ما كان منها وما يكون
 ليس بضروری ولا کسبی ولا حادث بخلاف علم سائر المخلوق اذا تقرر
 ذلك فعلم الله المذكور هو الذي يمدح به واخبر في الآيتين المذكورتين
 بانه لا يشاركه فيه احد فلا يعلم الغیب الا هو وما سواه ان علموا جزئیات
 منه فهم باعلامه واطلاعه لهم وحينئذ لا يطلق انهم يعلمون الغیب
 اذ لا صفة لهم يقتدرون بها على الاستقلال بعلمه وايضا هم ما علموا
 وانما علموا به

ترجمہ: بیشک انبیاء اور اولیاء کا علم انہیں خدا تعالیٰ کے بتانے سے ہوتا ہے اور
 ہمیں جو علم ہوتا ہے وہ انبیاء و اولیاء کے بتانے سے ہوتا ہے اور یہ علم اس

سے مجبورہ رسالہ ابن عابدین شامی جلد ۱ ص ۲۳۱ ان الله سبحانه تعالى منفرد بالغیب المطلق المتعلق بجميع المعلومات وانما
 یطلع رسالہ علی بعض غیبیہ المتعلقة بالرسالة اطلاعا جلیا واضحا لا شک فیہ بالوحی المصریح ص ۲۳۳

علم خداوندی سے مختلف ہے جس کے ساتھ صرف ذاتِ باری تعالیٰ مقف ہے، خدا تعالیٰ کا علم اس کی ان صفاتِ قدیمہ ازلیہ دائمہ وابدیہ میں سے ایک صفت ہے جو تغیر اور علاماتِ حدوث سے منزہ ہے اور کسی کی شرکت اور نقص انقسام سے بھی پاک ہے وہ علم واحد ہے جس سے خدا تعالیٰ تمام معلوماتِ کلیہ و جزئیہ ماضیہ و مستقبلہ کو جانتا ہے نہ وہ بدیہی ہے نہ نظری اور نہ حادث، بخلاف تمام مخلوق کے علم کے کہ وہ بدیہی و نظری اور حادث ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو خدا تعالیٰ کا علم مذکور جس کے ساتھ وہ لائق ستائش ہے اور جس کی مذکور دو آیتوں میں خبر دی گئی ہے ایسا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں سو غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے علاوہ اگر بعض حضرات نے غیبی باتیں جانیں تو وہ خدا تعالیٰ کے بتلانے اور اطلاع دینے سے جانیں۔

اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کی کوئی ایسی صفت نہیں جس سے وہ مستقل طور پر کسی چیز کو جان لیا کریں اور بات بھی ہے کہ انہوں نے اسے خود نہیں جانا بلکہ انہیں یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔

علامہ شامیؒ کے اس بیان کے بعد کسی اور بیان کی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی فقہاء کی بات آپ کے سامنے آپ کی، اب آئیے کتب عقائد میں بھی دیکھئے۔ شرح عقائد نسفی کی مشہور شرح النیر اس میں ہے۔

والتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروری العلم الالہی لال
وقد نطق القرآن بنفی علمہ عن سواہ تعالیٰ فمن ادعی انہ یعلمہ کفر ومن
صدق المدعی کفرا ما علم بحاستہ او ضرورۃ او دلیل فلیس بغیب ولا
کفر فی دعواہ دلا فی تصدیقہ علی الجزم فی الیقینی والظن فی البظنی عند
المحققین وبہذا التحقیق اندفع الاشکال فی الامور التي یزعم انہا من

الغیب ولست منه لکنها مدرکة بالسمع او البصر او الدلیل فالحمد
 اخبار الانبیاء ولا یفاد مستفادۃ من الوحی — ومن خلق العلم الضروری
 فیہم او من انکشاف الکوائن علی حواسہم۔

ترجمہ۔ اور تحقیق یہ ہے کہ غیب وہ ہے جو ہمارے حواس اور علم یدہی اور نظری
 سے غائب ہو۔ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے علم غیب کی نفی کی ہے
 پس جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ علم غیب رکھتا ہے وہ کافر ہے اور جو ایسے شخص
 کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ٹھہرے گا۔ — باقی جو علم حواس خمسہ میں سے کسی
 راہ سے آئے یا بدایتہ حاصل ہو یا کسی دلیل سے ملے وہ علم غیب شمار نہ ہو گا
 نہ محققین کے نزدیک ایسے علم کا دعویٰ کفر ٹھہرے گا نہ ایسے دعویٰ کی تصدیق
 کرنا کفر ہے۔ اس تحقیق سے ان امور سے متعلق اشکال رفع ہو گیا جن کے بارے
 میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ علم غیب میں سے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ علم غیب میں
 نہیں کیونکہ یہ سمع و بصر یا دلیل سے حاصل ہوئے۔ انہی امور میں سے اخبار انبیاء
 بھی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو خبریں وحی سے ملتی ہیں یا ان میں علم ضروری پیدا
 کر دیا جاتا ہے یا ان کے حواس پر حقائق کائنات منکشف ہوتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور اولیاء نظام سے جو غیب کی خبریں ملتی ہیں وہ انہیں اللہ رب
 العزت سے ملی ہوتی ہیں۔ اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقرب بندے پر
 ایک ہی دفعہ غیب کے جملہ دروازے کھول دے کہ آئندہ اسے غیب کی بات جاننے میں کسی اور ذریعہ
 علم کا احتیاج نہ رہے غیب جاننے کی ایسی استعداد اللہ تعالیٰ نے کسی میں پیدا نہیں کی نہ اپنے کسی
 مقرب کو اس کی چاہی مطا کی ہے جب کسی کو ضرورت ہوئی اس نے بطور جزئی اللہ رب العزت
 سے اس کی خبر پالی۔

علم کا لفظ مطلق ہو تو اس سے ذاتی علم مراد ہوتا ہے

علم اور خبر کا فرق آپ جان چکے۔ علم کا لفظ جب مطلق ہو خصوصاً جب کہ وہ غیب کی طرف متعلق ہو تو اس سے مراد غیب کی چیز کو از خود جانتا ہے اور یہ صرف خدا کی شان ہے کہ وہ غیب کی باتوں کو از خود جانے۔ علم غیب ہے ہی وہ جو ذاتی ہو۔ عطا فی علم غیب علم کی کوئی قسم نہیں انسان کو غیب کی کسی بات کا علم ملے تو اس کا نام خبر غیب ہو جائے گا علم غیب نہ رہے گا۔

علم کا لفظ غیب کی طرف مضاف ہو کر کبھی عطائی علم کے لیے نہیں آتا۔ اسے اگر علم کہا جائے گا تو غیب کے لفظ کے بغیر یہ دونوں لفظ (علم اور غیب) اکٹھے ہو کر قرآن و حدیث میں کہیں عطائی علم کے لیے نہیں آئے اور جب انہیں کبھی غیب کی بات کہا گیا تو خبر غیب کے معنی سے مخلوق کے کسی غیب کی بات جاننے کو لسان شریعت میں کہیں علم غیب نہیں کہا گیا۔ مولانا احمد رضا خاں فرماتے ہیں۔

علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد

علم ذاتی ہوتا ہے۔ اس کی تصریح ماشیہ کشاف پر میر سید شریف نے کر دی ہے۔

یہاں صریح طور پر حنفیہ کو بتائی گئی غیب کی باتوں کو انباء الغیب (غیب کی خبریں) کہا ہے

اسے علم غیب نہیں کہا۔ پھر لفظ وحی (نوحیہ الیک) کی بھی تصریح ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم وحی ہے نہ کہ علم غیب۔ مگر بریلویوں کا اصرار دیکھئے کہ اسے علم غیب ہی کہتے ہیں۔ ان کے صد لاف اہل مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب

کے معلوم عطا فرمائے۔

مولانا احمد رضا خاں نے ترجمہ بے شک غیب کی خبریں کیلئے ہے۔ مگر اس میں آپ بھی ایک

غنیہ چال چل گئے ہیں۔ ترجمہ ملاحظہ ہو۔

یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔

کیا وحی کا لفظ یہاں نہ لایا جاسکتا تھا۔ خفیہ طور پر کے الفاظ اختیار کرنے میں غمان حساب

کیا ایہام دینا چاہتے ہیں۔ یہی ناکہ یہ وحی نہ تھی اندر ہی اندر کا ایک معاملہ تھا۔

پیش نظر رہے کہ یہاں اس آیت سے پہلے بھی اور بعد بھی فرشتوں کی آمد مذکور ہے

— جو حضرت مریم سے باتیں کر رہے تھے۔ سو یہ وحی کا وہ انداز نہیں جسے خفیہ کارروائی

کہا جاسکے۔ بریلویوں نے اس ترجمے میں جو خفیہ چال چلی ہے اس پر ہم سوئے افسوس اور کیا

کہہ سکتے ہیں؟

بریلویوں کی عطائی علم کو علم غیب کہنے کی ضد

بات میں ہرگز کوئی پیچیدگی نہیں۔ بریلویوں کی یہ صرف ضد ہے کہ وہ خبر غیب اور علم وحی

پر علی الاطلاق علم غیب کا لفظ بولتے ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے

تو اپنے پاس سے علم غیب کی ایک قسم عطائی علم غیب گھڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ علم غیب کی کوئی قسم نہیں

— بریلوی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صرف شرک کی راہ ہموار کرنے کے لیے۔

اس حقیقت سے کوئی طالب علم انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور اولیاء عظام

کو ہزاروں اور کروڑوں غیب کی خبریں دی ہیں۔ ہاں ہمہ قرآن کریم میں مخلوق سے علم غیب کی نفی کا

عنوان مطلق ہے اور غیب کی خبروں کا اس سے استثناء معنوی ہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ مخلوق کے

غیب جاننے کا عنوان مطلق ہو اور ذاتی طور پر نہ جاننے کی تقید معنوی ہو۔

سو چاہئے کہ ہر مخلوق سے وہ بڑا ہو یا چھوٹا علم غیب کی نفی کا عنوان مطلق رہے اور جو جو

باقی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلائیں ان اخبار غیبیہ کی تقید معنوی رہے۔ شیخ سعدی نے اسی ادا کو

اپنایا ہے۔

علم غیبی کس نے داند بجز پروردگار   ہر کسے گوید کہ مے داغ از باور مدار
مصطفیٰ ہرگز نہ گفتی تا نہ گفتی جبریل   جبریلش ہم نہ گفتی تا نہ گفتی کردگار
ترجمہ: علم غیب اللہ پروردگار کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو کہے کہ میں بھی جانتا ہوں
تم اے باور نہ کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی جو خبریں بتائیں وہی
مے بتائیں اور حضرت جبریل بھی کچھ نہ کہتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ
انہیں نہ بتائے۔

لفظ علم غیب کی اس علمی تشریح کے بعد اب ہم عقیدہ علم غیب پر کچھ بحث کرتے ہیں۔ اولاً
ہم اس پر کچھ مختصر تبصرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے غیبی خبریں پانے والے مقربین بارگاہ ایزدی
خود اس باب میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔

عقیدہ علم غیب تاریخ انبیاء کی روشنی میں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد :

عقائد تمام انبیاء کرام کے ہمیشہ ایک سے رہے ہیں۔ شرائع اور مسائل میں بے شک اختلاف ہوا۔ لیکن عقائد اور فضائل اخلاق سب کے ہمیشہ ایک سے رہے ہیں۔ — دین ایک رہا ہذا سب بدلتے رہے۔ یہ اس طرح سمجھو جس طرح یہ حضرات علاقائی بھائی ہوں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں (شرائع) مختلف — دین کی مشروعیت سب میں ایک ہی رہی ہے۔

آئیے اب عقیدہ علم غیب کا تاریخ انبیاء کی روشنی میں کچھ مطالعہ کریں۔ واللہ والحق التوفیق وبیدہ ازمۃ التحقيق۔

① — حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر علم آدم الاسماء کلہا کی عباد الہی اور فرشتے جو اپنے آپ کو عمل میں افضل سمجھتے تھے ان کے سامنے عاجز اور سرسبز سجود ہوتے۔ اس عظیم خلعت پانے کے باوجود شیطان نے جب انہیں کہا۔
ما نھما کما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من
الخالدین۔ وقاسمہما انی لکما من الناصحین۔ فذلما بعدوں۔

(پہلا الاعراف آیت ۲۰ ع ۱)

ترجمہ: نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے اور انہیں شیطان نے قسم دی کہ میں تمہاری خیر خواہی کہ رہا ہوں۔ پھر اس نے آمادہ کر لیا ان دونوں کو دھوکہ دے۔

کل اسماء کا علم جاننے کے باوجود حضرت آدم کو علم نہ ہو سکا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے

آپ بطور کلیہ غیب جہان سے والے ہوتے تو اس کی باتوں میں نہ آتے۔ علم محیط علم الہی کی شان ہے۔
 (۲) — حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں طوفان کے وقت اپنے بیٹے کو کشتی میں لینا چاہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ مجھ سے ایسی باتوں کا سوال نہ کہ جن کا تمہیں علم نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سوال سے ناراض ہوں گے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کا علم ہر چیز کو محیط نہ تھا۔ غیب کی باتیں بس اتنی ہی جانتے تھے جتنی اللہ تعالیٰ نے بتادیں۔ ان سے زیادہ ذرہ بھر جانتا آپ کے بس میں نہ تھا۔ قرآن کریم میں ہے :-

فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ خُفَّ اعْظَمُكَ اِنْ تَكُوْنُ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ
 قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اِنْ اَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ (پہلے ہود آیت ۴۶)
 ترجمہ۔ سو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کہ جس کا تجھے علم نہیں میں نصیحت کرتا ہوں
 کہ تو عہد جاہلیت میں نہ رہے۔ نوح نے کہا۔ اے میرے رب! میں پناہ لیتا ہوں
 تیری کہ تجھ سے مانگوں جو مجھے معلوم نہ ہو۔

(۳) — حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرتبہ نبوت و امامت سے کون واقف نہیں۔ قرآن کریم میں ہے آسمانوں اور زمین کے ملکوت آپ پر روشن تھے :-

وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَوْقِنِيْنَ. (پہلے الانعام آیت ۷۵)

ترجمہ۔ اور ہم اسی طرح دکھاتے ہیں ابراہیم کو عجا ئبات آسمانوں اور زمین کے اور اس لیے کہ وہ ہو جائے عین الیقین والوں میں سے۔

بائیں جب فرشتے قوم لوط پر حکم عذاب لے کر جا رہے تھے اور وہ راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے تو حضرت ابراہیم انہیں پہچان نہ سکے آپ نے انہیں اوپر نہ جانا۔ اور دل میں سہمے رہے یہاں تک کہ انہوں نے خود اپنی حقیقت کھول دی۔

نكروهم وادجن منهم خيفة ، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط .

(پہلے ہود آیت ۷۰)

ترجمہ: ابراہیم نے انہیں نہ سچا یا اور ان سے جی میں سہمے رہے۔ انہوں نے

کہا آپ ڈریں نہیں ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

اس سے پتہ چلا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے ملکوت روشن کیے وہ بھی

علم غیب نہیں رکھتا نہ اسے علم محیط حاصل ہے کہ جو چیز چاہے جان لے علم غیب اور علم محیط

صرف علم الہی کی شان ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے

اس وقت انہیں ہرگز اس بات کا علم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کے بدل میں جنت سے ذبح بھیج

دیں گے اور ظاہر میں یہ واقعہ بس اتنا ہی پورا ہو گا جس قدر کہ خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں یہ

نہیں دیکھا تھا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر چکے ہیں بس یہ دیکھا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں۔ اگر حضرت

ابراہیم علم غیب رکھتے تھے تو پھر یہ واقعہ قربانی نہیں ڈرامہ قرار پاتا ہے۔ ڈرامہ وہ ہوتا ہے جس

کے جھوک دار پہلے سے جانے ہوتے ہیں کہ بات کہاں ختم ہوگی۔

③ — حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب سیر کو جانے لگے اور والد سے حضرت یوسف

علیہ السلام کو ساتھ لینے کو کہا تو والد نے کہا:-

انی لیحزننی ان تذهبوا به فاخاف ان یاکله الذئب وانت

عنه فاخلون۔ (پہلے یوسف آیت ۳)

ترجمہ مجھے یہ چیز غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ

اسے بھیڑ یا کھالے اور تم اس سے فائل رہو۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ غم نہ کیوں نہ ہوا کہ اسے شیر نہ کھا جائے یا کوئی ڈاکو نہ پڑ

جائے۔ انہوں نے عین وہی بات کہی جو بھائیوں نے بعد میں بنائی اور باپ کو آکر کہی۔ معلوم

ہوتا ہے کہ آئندہ واقع ہونے والے عمل کی جھلک حضرت یعقوب کی لوح فراست پر اتر رہی تھی اور اسی روحانی قوت سے آپ اس واقع ہونے والی گفتگو کو پہلے سے سن رہے تھے۔۔۔ اس عظیم روحانی قوت اور فراستِ عاقلہ کے باوجود آپ یہ نہ جان سکے کہ واقع میں بیٹے اسی طرح آکر کہیں گے کہ یوسف کو بیٹریا کھا گیا ہے اور یہ کہ یوسف واپسی پر اُن کے ساتھ نہ ہو گا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ آپ علم غیب نہ رکھتے تھے۔ ورنہ وہ اپنے غلبہ جگر کو کبھی ان کے ساتھ نہ بھیجتے۔۔۔ پھر بیٹوں نے آکر جو کہا وہ بھی واقع کے مطابق نہ تھا۔ آپ کی فراستِ عاقلہ نے یہ ترکہ دیا بل ستولت لکم انفسکم اموا۔ مگر یہ پتہ پھر بھی چل نہ پایا کہ قریب کے فلاں کنویں میں یوسف پڑا ہے اور آپ ہمت کر کے کسی بیٹے کو ساتھ لے جا کر اسے کنویں سے نکال لاتے۔ یہ واقعہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام علم غیب نہ رکھتے تھے۔ ورنہ سالہا سال فراقِ فرزند میں اپنی آنکھیں سفید نہ کر لیتے۔

⑤۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا نام کس نے نہیں سنا۔ آپ صاحبِ شریعت جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کا حضرت خضر علیہ السلام کے ہم سفر ہونے کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔۔۔ عاملِ تورات حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور جو امرار حضرت خضر پر کھلتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اُن سے ناواقف و محیرت سراپا انتظار میں کہ کب ان امرار سے پردہ اٹھتا ہے حضرت خضر نے انہیں پہلے سے کہہ دیا تھا۔

قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ وکیف نصبر علی مالہ فخطبہ خبرا۔ قال

ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعطی لک امرا۔ قال فان تبعنی فلا

تسئلنی عن شئی حتی احدث لک عنہ ذکرا۔ (پہا الکہف آیت ۶۹)

ترجمہ: کہا اس نے آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہریں گے امدادِ بابت پر کیسے

صبر کریں گے جس کی خبر آپ کو نہ ہوگی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ علیہ ہے تو

آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ چھوؤں گا۔ اس نے

کہا اگر آپ میرے ساتھ چلے تو مجھے کسی بات کا نہ پوچھنا۔ جب تک میں خود
جہاز سے سامنے اس کا ذکر نہ کروں۔

اس میں مزاحمت ہے کہ اللہ کے نبی (موسیٰ) غیب نہ جانتے تھے اور ان باتوں سے
واقف نہ تھے جنہیں حضرت خضرؑ جانتے تھے۔ لیکن اسس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضرت خضرؑ
علم غیب رکھتے تھے اور حضرت موسیٰؑ کو ان باتوں کا علم نہ تھا۔ حضرت موسیٰؑ کا بنی ہونا قطعی اور
یقینی ہے۔ جب کہ حضرت خضرؑ کی نبوت میں کئی اقوال ہیں جو لوگ بنی کا ترجمہ غیب جاننے والا کرتے ہیں
کیا وہ یہاں حضرت موسیٰؑ کے بنی ہونے کا انکار کریں گے جو یقیناً نہ جانتے تھے کہ مسکین کی کشتی کیوں
توڑی جا رہی ہے۔ ایک معصوم جان کیوں لی جا رہی ہے اور ایک یتیم کی دیوار کس لیے مڑتی ہو
رہی ہے۔ علم غیب کی اس نفی سے اب کیا ان کی نبوت کا انکار روا ہوگا؟ یہ سوال اس لیے اٹھتا
ہے کہ بریلوی مقلدوں میں بنی کے معنی غیب جاننے والے ہی کیے جاتے ہیں اور حضرت موسیٰؑ علیہ السلام
غیب نہ جانتے تھے ورنہ حضرت خضرؑ سے کیوں بار بار پوچھتے۔

اے تری چشم جہاں میں پر وہ طوفان اسشکار
جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خموش
کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم
علم موسیٰؑ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش

اب حضرت خضرؑ کے علم کی سیفہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ وہ علم تو رات نہیں رکھتے
تھے۔ علم لدنی کی کتنی وسعتیں ان کی نظروں میں کیوں نہ ہوں یہ حقیقت ہے کہ وہ سب جزئیات ہر
ایک بطور کلیہ غیب کی بات کو جان لینا ان کے بس میں نہیں دیا گیا تھا۔ علم غیب اور علم محیطہ و فہم الہی
کی شان ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا۔

یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمہ لا تعلمہ انت وانت علی علم من علم اللہ لا اعلم۔

ترجمہ۔ اے موسیٰ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس علم پر فائز ہوں جو اس نے مجھے دیا ہے آپ اسے نہیں جانتے اور آپ اللہ تعالیٰ کے دیئے اس علم پر فائز ہیں جسے میں نہیں جانتا۔

یہ علم مکون اور علم تشریع کے درمیان علیحدہ دائروں کی بات تھی۔ حضرت موسیٰ نے ایک قبلی کو متکا مارا اور وہ مر گیا۔ کیا آپ کو متکا لگاتے وقت علم تھا کہ یہ اس سے مر جائے گا؟ نہیں ہرگز نہیں؟ اس کا علم انہیں نہ تھا غیب کا علم نہ رکھنے کے باوجود وہ بنی تھے۔ اب آپ ہی سوچیں کہ بنی کا ترجمہ غیب جاننے والا کرنے کی صورت میں کیا یہاں حضرت موسیٰ کی نبوت کا عقیدہ سالم اور محفوظ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور انکار نبوت موسیٰ کیا کھلا گنہگار نہیں ہے؟

جب حضرت موسیٰ طور سے واپسی پر اپنے بھائی حضرت ہارون پر ناراض ہوئے کہ انہوں نے کیوں قوم کو بکھرے کی عبادت کرنے دی سختی سے کیوں نہیں روکا۔ تو اس کا جو جواب حضرت ہارون کے پاس تھا کیا اس کا حضرت موسیٰ کو پہلے سے علم تھا؟ نہیں جیسا کہ اس کے بعد کی روایت سے ظاہر ہوا۔ حق یہ ہے کہ علم غیب اور علم محیط صرف علم الہی کی شان ہے اور کوئی مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا کسی کو بطور کلیہ علم غیب نہیں دیا گیا کہ جب چاہے غیب کی بات معلوم کر لیا کرے۔ اگر آپ نے یہ جانتے ہوئے قبلی کو متکا مارا تھا تو کیا یہ قتل عمد نہیں؟ اور کیا وہ قبلی واقعی واجب القتل تھا؟ ان باتوں پر پہلے غور کر لیں اور پھر بنی کا ترجمہ غیب جاننے والا کیا کریں۔

⑥ حضرت داؤد علیہ السلام وہ بنی ہیں جنہیں زبور دی گئی۔ آپ ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ ناگاہ کئی شخص دیوار بچاند کر ان کے پاس آکھڑے ہوئے داؤد علیہ السلام باوجود اپنی قوت و شوکت کے یہ ماجرا دیکھ کر گھبرا اٹھے کہ یہ آدمی ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے؟ آدمی ہیں تو بے وقت آنے کی ہمت کیسے ہوتی؟ دریاؤں نے کیوں نہیں روکا؟ اگر دروازے سے نہیں آئے تو اتنی اونچی دیوار بچاند نے کی کیا سبیل کی ہوگی۔ خدا جانے ایسے غیر معمولی طور پر کس نیت سے آئے ہیں۔

آنے والوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں اور ہم سے خوف نہ کھائیے۔ ہم دو فریق اپنے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

هل ائتک نبوء الخضر اذ تسود والى حراب. اذ دخلوا على داود ففزع
منهم قالوا لا تخف خصمنا بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق
ولا تشطط واهذا الى سواء المراط. (پہاں آیت ۲۱)

ترجمہ: اور کیا تم کو پہنچی خبر دعوئے والوں کی جب وہ دیوار کو دکراتے عبادت خانہ میں جب گھس آئے دائرہ کے پاس تو وہ ان سے گھبرایا۔ وہ بولے مت گھبرا ہم دو جھگڑتے ہیں زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر۔ سو فیصلہ کر دے ہم پر انصاف کا اور رد نہ ڈال بات کو اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ۔

حضرت داؤد علیہ السلام اگر آنے والوں کو جان نہ سکے، تو کیا وہ بنی تھے یا نہیں۔ بنی کے معنی غیب جاننے والا کیے جاتیں تو قرآن پڑھنے والا یہاں سوال کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میرے حضرت داؤد نے کیوں نہ پہچانا کہ یہ خلاف عام وضع آنے والے اور دیوار پھاندنے والے انسان ہیں یا فرشتے۔ وہ کیوں گھبراتے تھے اور ان آنے والوں کو کیوں کہنا پڑا کہ آپ ڈریں نہیں۔

④ — حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا جنت پر بھی قبضہ تھا۔ ایک دفعہ دربار میں انہوں نے ہد ہ کو غیب پایا۔ وہ حیران تھے کہ ہد ہ انہیں نظر کیوں نہیں آ رہا یا وہ واقعی وہاں ہے ہی نہیں۔ پھر ہد ہ نے ہر آپ کو ملک سبا کی خبر دی اور صاف کہا کہ میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کو پہلے نہیں ملی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جاننے کی وجہ سے بنی یہ ہے یا نہ۔ نہ انہیں پتہ چل سکا کہ ہد ہ کہاں ہے اور نہ انہوں نے ہد ہ کو کہا کہ میں ملک سبا کے حالات تجھ سے پہلے جانتا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں جو اب تک آپ نہیں جانتے۔

قرآن کریم میں ہے۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدَىٰ هَدَىٰ مَن كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ .....
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَئِمَّ بِهٖ فَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ
بِسَبَإٍ يَّتَيْنَ . (پہلا النمل آیت ۱۷)

ترجمہ: اور آپ نے پرندوں کی خبر لی تو کہلے گئے کیا ہوا کہ ہمدرد نظر نہیں آ رہا یا وہ
واقعی آیا ہی نہیں..... سو زیادہ دیر نہ گزری کہ وہ آیا اور اس نے کہا میں
لایا ہوں ایک ایسی چیز کی خبر کہ آپ کو اس کی خبر نہ تھی اور میں ملک سب سے ایک
یقینی خبر لے کر آپ کے پاس ہوں۔

حضرت سلیمان نے ہمدرد کی تردید نہیں کی کہ تو کس طرح کہتا ہے کہ مجھے ملک سب کا حال
معلوم نہیں مجھے تو معلوم ہے آپ نے ایسا نہیں کہا بلکہ اس پر امدد و مدداری ڈالی کہ میرا یہ خطا ان تک
لے جاؤ پھر دیکھتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔

قَالَ سَتَنظُرُ اصْدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . اِذْ هَبْ بَنَكْنِي هٰذَا
فَالْتَمَسَهُ الْهَدَىٰ ثُمَّ قَوْلَ عَلَيْهِمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ . (پہلا النمل آیت ۱۸)
ترجمہ: حضرت سلیمان نے کہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہلے یا جھوٹوں
میں سے ہے میرا یہ فرمان لے جا اور اسے ان پر ڈال دے۔ پھر اسے الگ
بٹ کر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔

⑧ — حضرت یونس علیہ السلام نے غیور میں خدا کے نام کی آواز لگائی تو مرنے والی حضرت
یونس ناراض ہو کر ان سے نکل گئے اور کہہ گئے کہ تم پر اب عذاب اترے گا۔ قوم نے جب عذاب
کے آثار دیکھے تو حق قبول کر لیا اور توبہ کر لی۔ مگر حضرت یونس وہاں نہ تھے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا نکلنے کا فیصلہ وحی خداوندی سے نہیں اپنے اجتہاد پر تھا۔ وہ کشتی
میں سوار ہوئے مگر نہ جانا کہ کشتی میں ہی ان پر آزمائش آجائے گی کشتی ہچکولے کھلنے لگی۔ اور

ایک آدمی کو نکالنا ضروری ہو گیا اور نہ سب ڈوبتے — کس کو اتارا جانے۔ یہ قرہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ ڈوبتے لوگ ٹھیلوں کا لقمہ جفتے ہیں۔ مگر یہاں ٹھیلی اپنے اندر جفاکھٹ غامضے کر حاضر تھی یہ گو حضرت یونس کے لیے قید خانہ تھا۔ مگر اس کے بغیر بچنے کی بھی تو اور کوئی راہ نہ تھی۔

اگر حضرت یونس علیہ السلام علم غیب جانتے ہوتے تو کبھی اس کشتی میں بیٹھنے یا بلا اجازت خداوندی اپنی بستی سے نکلتے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ بنی کا ترجمہ غیب جاننے والا ہونا نہیں۔ بنی بس اتنا ہی غیب جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ بتائے۔ اللہ رب العزت نے غیب دانی کی کنجیاں کسی کو نہیں پکڑائیں کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں معلوم کر لیا کریں۔ علم غیب اور علم محیط صرف علم الہی کی شان ہے۔

وذا النون اذ ذهب مغاضباً وظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات

ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبنا

له ونجيناہ من الغم وكد لك ننجی المثل منین (یٰٰا انبیاء آیت ۸۸)

ترجمہ۔ اور ذوالنون (ٹھیلی والے پیغمبر) کو یاد کرو جب چلا طعنے میں بھرا گمان کیا اس نے ہم اس پر سختی نہ کریں گے پھر وہ اندھیروں میں پکارا کہ اے اللہ! تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پاک ہے تیری ذات بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اس پر ہم نے اس کی پکار سُن لی اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم اسی

طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔

① — حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں حضرت مریم کی کفالت کی تھی ان کے

پاس خلاف موسم جنت کے میوے آتے تھے۔ حضرت زکریا نے انہیں دیکھ کر اللہ رب العزت سے بڑھاپے میں جوانی کا پھل مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ حضرت زکریا اب حیرت میں تھے — عرض کی اے اللہ! مجھے کوئی نشان دے تا سمجھ پاؤں کہ بیوی اب اُمید سے ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نشان یہ ہے کہ آپ متواتر تین دن راتیں لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔

قال ایتک ان لا تکلم الناس ثلث لیلال سوياً.. (پہلے مریم آیت ۲۰)
ترجمہ کہا اللہ تعالیٰ نے تو تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا ٹھیک ٹھاک
ہوتے ہوئے۔

اگر نبی کا ترجمہ غیب جاننے والا ہے۔ اور ذکر یا علیہ السلام یقیناً نبی تھے۔ تو
انہیں پہلے سے ہی علم ہوتا کہ ان کے ہاں بیٹا ہو گا۔ پھر حضرت مریم کے پاس رکھے پھلوں کو دیکھ
کر دعا کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر یہ نشان معلوم کرنا کہ بیوی واقعی امید سے ہو چکی ہے اس کی
کیا ضرورت تھی۔ اس سے پہلے آپ نے جب حضرت مریم کے پاس خلاف موسم میوے دیکھے
تھے تو یہ کیوں کہا..

یا مریم اخف لك هذا.. (پہلے آل عمران ۴۲)

اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آگئے؟ یہ جنت سے آئے ہوئے تھے۔
انبیاء کرام کی مجموعی تاریخ اسی بات کو دہراتی ہے کہ یہ حضرات پاکیزہ صفات ہرگز علم غیب
نہ رکھتے تھے اور نہ اس کے مدعی تھے۔ بطور کلیہ غیب کی ہر بات کو جاننا صرف اللہ رب العزت
کی شان ہے اور وہی ہے جس کا علم ماکان و مایکون کو محیط ہے۔

⑩ — حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ یہ میرا دین قبول نہ کریں گے تو آپ نے
آواز دی۔ من انصاری الح۔ اللہ۔ کون دین الہی کو رواج دینے میں میری مدد کرے گا؛
پہلے دو شخص حضرت عیسیٰ کے تابع ہوئے پھر حواری بارہ تک ہو گئے۔ پھر ان میں یہود اسکر بیعتی
بھی تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے جانے ہوتے کہ یہ یہ میرے ساتھ چلیں گے تو انہیں
پہلے تمام لے لے کر بلا لیتے اور اپنے ساتھ کھڑا کرتے۔ اُن کی یہ صدا بے کسی کے انداز میں مٹی ہو گیا
وہ شخص آواز دے رہے جس کا سننے والا کوئی نہ ہو۔ ان حواریوں میں ایک وہ بھی ہے جو انجام
کار آپ سے بے وفائی کرے گا۔ ابھی آپ کو اس کا علم بھی نہ تھا اور یہ بھی علم نہ تھا کہ یہود کے
ناپاک ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھو نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا کہ میں تجھے

پورا لوں گا اور تو یہاں سے (دُنیا سے) بقیعِ رُوح جلتے ہیں میں تجھے رُوح و بدن سے پورا لوں گا۔ وہ اس طرح ہو گا کہ تجھے اپنی طرف اُٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک رکھوں گا ان کے ہاتھ تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ یہ حالت بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علم غیب نہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر انہیں مہارا دے رہے تھے۔

اذ قال الله يا عيسى اقم متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين

كفروا۔ (پ آل عمران آیت ۵۵ ع ۶)

ترجمہ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھے پورا لوں گا اور تجھے اپنی طرف اُٹھا لوں گا اور تجھے کافروں کے ہاتھوں سے پاک رکھوں گا۔

حضرت علامہ شعبی (م ۱۰۴ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ یہ سُنتے رز گئے اور کہا جس سے پوچھا جارہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی اس وقت کے نہ جاننے میں تو اور میں برابر ہیں اس خاص وقت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔

فانتقم باجنحتہ وقال ما المسؤل عنہما باعلم من السائل

ترجمہ حضرت جبریل نے اپنے بازو جھٹکے اور کہا میں اسے تم سے زیادہ نہیں جانتا۔

قرآن کریم کی ان کس شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ علم غیب صرف علم الہی کی شان ہے۔ انبیاء پر غیب اتنے ہی کھلے جتنے اللہ رب العزت نے کھولے۔ بطور کلیہ غیب جان لینے کی صفت رب العزت

لہ متوفیک کے معنی عام استعمال کے مطابق میت کے ہوتے ہیں مگر جب یہ نظر افعاک کے ساتھ آئے تو اس کے معنی پورا لینے کے ہوں گے قرآن و حدیث اور استعمال عرب میں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ توفی جب دفع کے ساتھ آئے تو اس کے معنی موت کے ہوں جنہوں نے اسے یہاں بھی موت کے معنی میں سمجھا۔ پھر انہیں ترتیب وقوع بدلنا پڑی کہ رفع پہلے ہو گا اور وفات بعد میں آئے گی۔

لہ رواہ اکھیدی فی النوادر عینی علی البخاری جلد ۱ ص ۱۴۱ فتح الباری جلد ۲ ص ۱۵۱ درمنثور جلد ۲ ص ۱۵۱

نے کسی کو نہیں دی۔ اگر کسی برگزیدہ ہستی کو اس نے ہزاروں لاکھوں مغیبات پر بھی مطلع کیا تو یہ سب غیب کی خبریں تھیں جزئیات تھیں غیب کی چابیاں اس نے کسی کے ہاتھ میں نہ دیں کہ جب چاہے وہ غیب کی بات معلوم کر لیا کرے۔

حقیدہ علم غیب تاریخ انبیاء کی روشنی میں کھل کر آپ کے سامنے آچکا ہے اس کا اجتماعی مظاہرہ حشر کے دن ہوگا۔ جب پہلے پچھلے سب پیغمبر ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اُن سے پوچھیں گے کہ ان کی بات کہاں تک مانی گئی۔

حشر کے دن انبیاء کا نفی علم غیب کا اجتماعی اقرار

یوم یجمع اللہ الرسل ماذا اجبتہ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔

(پ المائدہ آیت ۱۰۹ ع ۱۵)

ترجمہ جس دن اللہ سب پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب ملا کہاں تک تمہاری بات مانی گئی) سب کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں غیبوں کا جاننے والا ہونا تیری ہی شان ہے۔

ہر پیغمبر کو اپنے دعوت کے کام اور اس کے انجام کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا۔ مگر ان امور کا بھی تفصیلی علم انہیں نہ ہوگا پھر یہ کہ ان کی بات پھر دنیا میں کہاں کہاں تک پھیلی اور ان کے ماننے والوں پر کیا کیا حالات گزریں۔ ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کی انہیں ہرگز تفصیلی خبر نہ ہوگی۔ علم و تجربہ کی ان جزئیات کو اللہ کے حضور پیش کرنا وہ خلاف ادب الہی سمجھیں گے بس ایک ہی بات اس دن ان کی زبان پر ہوگی کہ اے اللہ ہم علم غیب نہیں رکھتے کہ ہم پوری بات کہہ سکیں جو کچھ بندوں سے غائب ہے اس سب کو جاننے والا تو ہی ہے۔

اب نبی کا ترجمہ اگر غیب جاننے والے کے کیے جائیں تو کیا یہ انبیاء کرام حشر کے دن (معاذ اللہ)

جھوٹ بولیں گے کہ یا اللہ ہم علم غیب نہیں رکھتے علم غیب بے شک تیری ہی شان ہے۔ تو ہی

عالم الغیب والاشہادہ ہے جو غیب کی بات کو بھی جانے اور کھلی بات کو بھی — یہاں عطائی غیب کی بھی تاویل نہیں چل سکتی۔ کیونکہ عطائی علم بھی تو جاننے ہی کا نام ہے۔

حضرت خاتم النبیینؑ کو لایعنی علوم سے بالارکھا گیا

آئیے اب قرآن کریم کی روشنی میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ وسلم کے بارے میں معلوم کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں جو شان نبوت کے لائق نہ تھیں اور ان کا جاننا انسان کو کوئی عزت اور شرف نہیں بخشتا کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ علم بھی عطا کیے تھے؟ — اور اگر کوئی علم مغلی تو نہیں مگر اس کا تحمل آپ کے لیے نہایت گراں اور بوجھل ہو کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے حضور کو گرانبار کیا تھا؟ مسئلہ زیر بحث کو جاننے کے لیے ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری۔ علم غیب کی رٹ لگانا آسان ہے مگر حقائق دین تک رسائی ان رٹ لگانے والوں کے نصیب ہی نہیں۔

کیا کوئی ایسے علوم بھی ہیں جو رسالت کے لائق نہیں

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگی ہے جو نفع نہ دے۔ اس سے پتہ چلا کہ واقعی کچھ ایسے علوم ہیں جو آنحضرتؐ کی شان اور آپ کے مزاج کے مطابق نہ تھے۔ حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں حضورؐ یہ دعا کرتے تھے۔

اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یمشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا یتجاب لہا۔^۱

ترجمہ۔ اے اللہ! میں اس علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع نہ دے اور اس دل سے بچتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو اور اس جان سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبولیت نہ پائے۔

آپ نے مسابہ کر بھی ایسے مہم سے بچنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت مبارک پتے میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوُّذًا بِاللَّهِ مِنْ مَلْعٍ لَا يَنْفَعُ بَلَّ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے وہ علم مانگو جو تمہیں نفع دے اور بس علم سے اللہ کی
پناہ میں آؤ جو تمہیں نفع نہ پہنچائے۔

آپ نے ایک جگہ لوگوں کا ہنگامہ دیکھا۔ پوچھا کون ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا علامہ ہے
ایک عالم انساب بیان کر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں:-
عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ وَجَهَالَةٌ لَا تَضُرُّ بَلَّ

ترجمہ: یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر تو اس کا فائدہ نہیں نہ ہر تو اس کا کوئی ضرر نہیں۔
علم نجوم مذکور ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے آنحضرتؐ نے فرمایا:-
مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحَرِ زَادَ مَا زَادَ بَلَّ
ترجمہ: جس نے علم نجوم کچھ بھی سیکھا اس نے جادو کے ایک پہلو کا اقتباس کیا اب
بقنادہ اور زیادہ کرتا جائے۔

رہا سحر کا علم سیکھنا اسے جہور علمائے اسلام حرام بتلاتے ہیں۔ سورہ کسی طرح پیغمبر کی شان
کے لائق نہیں ہو سکتا کہ وہ جادو جانتا ہو۔

عیلیٰ القدر محدث علامہ غلابی (۲۰۸۸ھ) لکھتے ہیں:-

عِلْمُ النُّجُومِ الْمُنْمِي عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَهْلُ التَّنْجِيمِ مِنْ عِلْمِ السَّكَاثِنِ
وَالْمُحَادِثِ الَّتِي لَوْ تَفَعُّ كَجَبِي الْأَمْطَارِ وَتَفْهِيمِ الْأَسْعَارِ وَامَّا مَا يَعْلَمُ
بِهِ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ وَجَمْعُ الْقِبْلَةِ فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهَا نَهَى عَنْهُ بَلَّ

لہ سنن ابن ماجہ ص ۲۱۱ کذا لعمال جلد ۵ ص ۲۱۱ لہ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۱۱ ابن ماجہ ص ۲۱۱
لہ معالم السنن جلد ۵ ص ۲۱۱

ترجمہ: علم نجوم جس سے منع کیا گیا ہے جس سے نجومی لوگ خبر دیتے ہیں ہونے والے واقعات اور حادثات جو ابھی واقع نہ ہوئے ہوں جیسے بارشوں کا آنا اور نرخیوں کا بدلنا۔ البتہ اتنا علم ستارگان جس سے نماز کے اوقات اور جہات قبلہ جانی جاسکیں وہ اس منع کی حدود میں داخل نہیں۔

دنیوی امور میں آپ کا علم اگر دوسرے عام انسانوں کے برابر ہو یا آپ ان کے علوم کے کسی خاص شعبہ کو نہ جانیں تو اس سے آپ کی شان میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ یہ اس لیے نہیں کہ آنحضرت کی شان میں کوئی کمی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیوی علوم آپ کی زندگی کا موضوع نہیں ہیں نہ آپ کی شان کے لائق ہیں۔

علامہ خطابی (۲۸۸ھ) کے بعد امام غزالی (۵۰۵ھ) کی شہادت لیجئے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بعض علم مذموم ہیں پھر فضیلہ کیجئے کہ انہیں حضور کی طرف نسبت کرنے میں حضور کی عزت سب سے یا کہ کبر شان۔ حضرت امام غزالی لکھتے ہیں:-

واما المذموم منه فعلم السحر والطلسمات وعلم الشعبة والتلبیۃ۔
ترجمہ جو علم مذموم ہیں ان میں جادو و طلسم شعبہ با ندی اور دھوکہ و فریب سب داخل ہیں۔

امام غزالی (۵۰۵ھ) کے بعد قاضی عیاض مالکی (۵۴۴ھ) کی شہادت قبلہ کیجئے:-

فاما ما تعلق منها بامرالدنیا فلا يشترط في حق الانبياء العصمة من عدم معرفة الانبياء ببعضها او اعتقادها على خلاف ما هي عليه ولا لاوصم عليهم فيه اذ هم متعلقة بالآخرة وابنائها وامر الشريعة وقوانينها وامورالدنيا اعتقادها بخلاف غيرهم من امرالدنيا۔^۱

ترجمہ: وہ علوم جن کا صرف دنیا سے تعلق ہے تو ان میں نبیوں کے لیے معصوم ہونا

شرط نہیں کہ انبیاء ان میں سے بعض کو بالکل نہ جانتے ہوں یا بعض امور کو خلاف واقع اعتقاد کیے ہوئے ہوں اور اس سے ان پر کوئی الزام نہیں آتا ان کی ساری ہمت آخرت اور اس کے حالات سے متعلق ہوتی ہے اور وہ شریعت اور اس کے قوانین میں ہی منہمک رہتے ہیں اور دنیا کے امور اس کے برعکس ہیں بخلاف دوسرے لوگوں کے جو انہیں بہتر جانتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہے۔

ولیس فی هذا کله نقصۃ ولا محطۃ وانما ہی امور اعتیادیۃ یمرفہا من جوبہ وجعلہا حملاً ومشغل نفسہ بہا والنبی مشغول القلب بمعرفۃ الربوبیۃ ملآن الجوانح بعلوم الشریعۃ۔
ترجمہ: اور ان تمام باتوں میں کوئی نقص اور گزشتہ کی بات نہیں امور عادی ہیں جنہیں وہی جانتا ہے جس نے ان پر بھر بکھا ہوا اور اس پر توجہ لگائی ہو اور اپنے آپ کو اس میں مشغول کیا ہو اور نبی کا قلب تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مشغول ہوتا ہے اور اس کا سینہ علوم شریعت سے بھر پور ہوتا ہے۔

قاضی عیاض کے بعد اب امام نووی (۶۷۶ھ) کی رائے بھی ملاحظہ ہو۔
قالوا و رأیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امور المعاش و غلظہ کغیرہ فلا یمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص فی ذلک و سببہ تعلق بالآخرۃ و معارفہا۔
ترجمہ: علماء نے کہا ہے کہ آپ کی دنیوی امور کے بارے میں رائے اور گمان دوسری چیزوں کی طرح نہیں۔ ان میں ایسے حالات اور نتائج کا پیدا ہونا کوئی امر ممتنع نہیں اور اس سے مقام نبوت پر کوئی حرف بھی نہیں آتا اور اس کا سبب آپ کا تعلق بالآخرہ اور دنیا کی حقیقتوں کو پہچانتا ہے۔

آئیے اب آٹھویں صدی میں چلیں۔ علامہ ابن خلدون (۷۸۰ھ) رقمطراز ہیں۔
 ان الانبياء وعليهم الصلوة والسلام ابعده الناس عن الصنائع وانهم
 لا يتعرضون للاخبار عن الغيب الا ان يكون من الله فكيف يدعون
 استنباطه بالصناعة ويشيرون بذلك لتابعيهم من الحق به
 ترجمہ۔ انبیاء کرام اپنی فطرت میں دوسرے لوگوں کی نسبت صنعتوں سے بہت دور
 رہتے ہیں۔ اخبار غیبیہ سے تعرض نہیں کرتے (ان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے)
 مگر یہ کہ کوئی خبر اللہ رب العزت کی طرف سے ہو پس کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان
 صنعتوں سے استنباط کرنے لگیں اور اپنے حق ماننے والے ساتھیوں کو بھی
 ان کی طرف متوجہ کر دیں۔

فجعلت الشريعة باب السحر والطلمات والشعوذة باباً واحداً لما
 فيها من الضرر وخصته بالخطر والتحريم به

ترجمہ۔ پس شریعت نے جادو طلسم اور شعبدہ بازی کو ایک ہی باب ٹھہرایا ہے
 کیوں کہ اس میں نقصان ہے اور شریعت اسے ممنوع مغلط اور حرام ٹھہراتی ہے۔
 آگے نویں صدی میں چلیں۔ حافظ ابن ہمام (۸۶۱ھ) کی کتاب مسائرہ اور اس کی شرح مسامرہ

لابن ابی شریف المقدسی (۹۰۵ھ) میں ہے۔

فهم فيه كغيرهم من البشر في جواز السهو والغلط هذا الذي عليه اكثر
 العلماء خلافاً للجماعة المتصوفة وطائفة من المتكلمين حيث منعوا
 السهو والنسيان والغفلات والفترات جملة في حق النبي صلى الله عليه
 وسلم . . . . . ويجوز كونهم اى الانبياء غير علمين بلغات كل من
 بعث اليهم الالغة قومهم وجميع مصالح امور الدنيا ومفاسدها وجميع الخوف
 والصنائع به

ترجمہ انبیاء علیہم السلام جواز سہوا اور وقوع غلط (جو دنیوی چیزوں میں ہو) میں عام دوسرے انسانوں کی طرح ہیں۔ یہ اکثر علماء کا فیصلہ ہے لیکن کچھ متصوف قسم کے لوگ اور متکلمین اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں۔ وہ پیغمبر پر سہر و نسیان اور کسی بات میں بے توجہی اور سستی کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔۔۔۔۔ اور یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر جن جن کی طرف مبعوث ہوئے ان میں اپنی قوم کے سوا دوسروں کی زبانیں نہ جانتے ہوں۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ مجدد دنیوی امور کے مصالح اور مفاسد اور تمام پیشے اور فنون انہیں معلوم ہوں۔

عافظ ابن نجیم (۹۶۹ھ) کی شہادت

بعض علم ہیں جن کا سیکھنا فرض عین ہے اور بعض کا سیکھنا فرض کفایہ اور بعض کا سیکھنا حرام ہے اور وہ بھی ہیں جن کا سیکھنا حرام ہے۔

وحرماً ما هو علم الفلسفة والشعبذة والتنجید والرمل وعلم الطبعین
والسحر^۱

اب دسویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ)

یصرم فعل السحر بالاجماع واما تعلیمہ وتعلیمہ ففیہ ثلاثة اقوال

الاول المصحح الذی قطع به الجمهور انما حرامان^۲

ترجمہ جادو کا عمل بالاجماع حرام ہے اس کے سیکھنے اور سکھانے کے بارے

میں تین قول ہیں۔ ان میں پہلا قول اور صحیح بات جو جمهور کا صحیح فیصلہ ہے یہ ہے کہ دونوں حرام ہیں۔

آپ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں۔

ای فلیس لی اطلاع علی المغیبات وانما ذلک قلته بحسب الظن الشہودی
اذ ذلک الی مسبب الاسباب وفی الحدیث دلالة علی انه علیہ السلام
ماکان یلتفت الا الی الامور الاخریة۔^۱

ترجمہ مجھے تمام مغیبات پر اطلاع نہیں وہ بات میں نے صرف ظن شہودی سے
کہی تھی بات مسبب الاسباب تک پہنچتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ صرف امور اخروی کی طرف رکھتے تھے۔

گیارہویں صدی کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۴ھ) بھی لکھتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالغائے نبود بامثال ایس امور دنیویہ و متعلق نبود
غرض و سے ہاں از بہت عدم تعلق سعادت دنیا و آخرت ہاں و اس مقام
و سے جو دگر بہ بیان امور متعلق بدیں۔^۲

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے دنیوی امور کی طرف توجہ نہ تھی۔
اور آپ کی کوئی غرض ان سے متعلق نہ ہوتی تھی سعادت دنیا و آخرت کا اس
سے کوئی جوڑ نہیں اور آپ کی فکر صرف اپنی امور کو بتانا ہوتا تھا جو کہ دین
سے متعلق ہوں۔

شارح لٹعا حضرت علامہ شہاب الدین الخفاجی (۱۰۶۹ھ)

واذا امرتک بشی من دای ان یکن رأیاً فی امور الدنیا الصوفیة فانما انما
بشر مثلكم قد ارى رأیاً والا امر بخلافه فی امور الدنیا فلا یجب اتباعه۔^۳

ترجمہ۔ اور جب میں تمہیں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں اور وہ رائے خالص دنیوی امور
کے متعلق ہو تو انسان ہوں جیسے تم میں ایک بات اپنی رائے سے کہتا ہوں اور دنیوی
پہلو سے بات اس کے خلاف ہو تو میری بات اس بات کی پیروی تمہارے ذمہ نہیں۔

بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ)

ومن سيرهم ان لا يستقلوا بما لا يتعلق بهذيب النفس وسياسة الامة
كبيان اسباب حوادث الجوع من المطر والكوف والهالة و عجائب
النبات والحيوان ومقادير سير الشمس والقمر واسباب الحوادث
اليومية وفصل الانبياء والملوك والبلدان ونحوها۔

ترجمہ۔ اور انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ ان امور میں شغول نہ ہوں جن کا تعلق تہذیب
اخلاق اور سیاست امت سے نہیں جیسے فدا کے حادثات کے اسباب کو
بیان کرنا جن کے تحت بادشہ سورج گرہن۔ ہالہ اور نبات و حیوان کے عجیب طعنا
اور سورج اور چاند کا چلنا اور دن رات کے حادثات کا واقع ہونا۔

اور ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں ۔

واما علم النجوم فانه لا يضر حمله ۔

ترجمہ۔ رہا علم نجوم تو یہ وہ علم ہے جس کا نہ جاننا کوئی ضرر نہیں دیتا۔

علامہ اسماعیل حقی (۱۱۳۷ھ) کی شہادت

وما يتوقف هي عليه من احوال الاخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث

وعين ذلك من الامور الغيبية التي بياها من وظائف الرسالة اما مالا

يتعلق بها على احد الاجهدين من الغيوب التي من جملتها وقت قيام الساعة

فلا يظهر عليه احد ابدا۔

ترجمہ۔ اور نبوت جن احوال آخرت کے بیان پر موقوف ہے ان میں سے ایک

قیامت کا واقع ہونا اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے اور ان جیسے اور امور غیبیہ

جن کا بیان وظائف رسالت میں سے ہے لیکن غیب کی جو چیز کسی طرح نبوت سے

مشق نہیں جن میں سے ایک وقت قیام قیامت ہے (کہ وہ گھڑی کب واقع ہوگی) وہ اللہ تعالیٰ کسی پر اظہار نہیں فرماتا یعنی قیامت کس وقت واقع ہوگی اس کا کوئی تعلق نبوت و رسالت سے نہیں۔

اب تیسری صدی میں چلئے۔ علامہ محمود انوسی (۱۲۷۰ھ) لکھتے ہیں۔
وقد عُدَّ عدم علمه صلى الله عليه وسلم بالمراد الدنيا كما لا في منصبه
إذا الدنيا بأسرها لا شئ عند ربه بل

ترجمہ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیوی باتوں کو پوری طرح نہ جانتا آپ کے منصب کا کمال سمجھا گیا ہے۔ کیونکہ آپ کے رب کے ہاں یہ پوری دنیا لاشیٰ ہے۔

اس میں کمال کی کنسی جھلک ہے اگر یہ سپہر کسی بھی کمال کا حامل ہوتا تو نبوت کو ضرور اس پر مطلع کیا جاتا۔
بیبی کو ان علوم سے کوئی دلچسپی نہیں تو ان کے آپ کو نہ حیئے جانے میں آپ کی کوئی تخفیف نہیں۔
اب چودھویں صدی میں چلئے مولانا احمد رضا خاں علم سمیاء (علم فہرندی) کے بارے میں فرماتے ہیں۔
نہایت ناپاک علم ہے۔

جب یہ ناپاک علم ہے تو یہ حضرت خاتم النبیین کی شان کے کیسے لائق ہو سکتا ہے۔ احترام رسالت
اسی میں ہے کہ آپ کو ان علوم سے بالا رکھیں۔

اسلام کی یہ چودہ سو سال کی شہادت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ وہ علوم جو منصب
نبوت کے مبادی اور احکام سے تعلق نہ رکھتے ہوں ان کا پیغمبر کو علم نہ ہونا ان کے منصب نبوت میں کبھی
کوئی نقص اور عیب نہیں سمجھا گیا اور جو علوم اپنی ذات میں ناپاک ہوں پیغمبر کو ان کا علم دیا جانا ان کی
شان کے خلاف ہے کتنے علوم سفلی ہیں جو کالے علم کی فروع ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبروں کو ان
سے محفوظ رکھا ہے۔ انبیاء کرام میں ان علوم و ذیلیہ کا اثبات ان کی شان میں نقص پیدا کرتا ہے سو ان کا
ان میں اثبات ہرگز ہرگز ان نفوس قدسیہ کی تعظیم نہیں ہے۔

وہ علوم جو آنحضرتؐ کو نہ دیئے گئے

قرآن کریم نے ان علوم کا ذکر کیا ہے جو آپؐ کو نہ دیئے گئے تھے۔ وہ علوم جو آپؐ کو نہ دیئے گئے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو آنحضرتؐ کی شان کے لائق نہ تھے۔ دوسرے وہ جن کا تحمل آپؐ کے لیے گراں تھا اور وہ نبوت کے مبادی اور احکام میں سے بھی نہ تھے۔ پہلی قسم میں علم شعر آتا ہے اور پہلے پیغمبروں کی تفصیل وار کہانیاں بھی اس قبیل سے ہیں۔ اور دوسری قسم میں وقت قیامت کا علم ہے یہ اللہ رب العزت نے خاص اپنے پاس رکھا ہے یہ زمین و آسمان پر بھاری ہے۔

① آنحضرتؐ کو علم شعر نہیں دیا گیا

قرآن کریم میں ہے:-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكَرُ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ

(پاک یسین آیت ۶۹)

ترجمہ۔ اور ہم نے آپؐ کو شعر کا علم نہیں دیا اور نہ یہ آپؐ کی شان کے لائق ہے وہ تو ایک نصیحت اور روشنی کا کتاب ہے۔

علم الہی میں طے تھا کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیرو مہتدون ہوں گے۔ غادون نہ ہوں گے۔ آپؐ کو علم شعر اس لیے نہ دیا گیا کہ شعرو شاعری کرنے والوں کو غادون کے سوا کوئی پیرو نہیں ملے۔ کوئی خوش قسمت ہوں گے جو طوایت سے بچے ہوں گے۔ جنت کے صحابہؓ کو خدا مہتدون رکھنا چاہتا تھا۔ شاعروں کو پیرو کیسے ملتے ہیں۔ اس میں عام قاعدہ وہی ہے۔ قرآن کریم میں دیکھئے:-

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَاهُمْ فِي كُلِّ دَاجٍ يَمِيمُونَ وَانَّهُمْ يَقُولُونَ

مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (پاک الشعراء ۱۱)

ترجمہ۔ اور شاعروں کے پیچھے تو بچے لوگ ہی لگتے ہیں کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر
وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے۔
حضرت ابو بکر صدیقؓ کی شہادت ۱۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضورؐ کے سامنے اپنا عقیدہ ان الفاظ میں پیش کیا۔
اشہد انک رسول اللہ ما علیک الشعر وما ینفی لک ۲۔

ترجمہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس نے آپ کو علم شعر نہیں
دیا اور نہ یہ آپ کی شان کے لائق ہے۔

آنحضرتؐ کو شعر سے اس قدر دوری تھی کہ اسے کبھی برداشت نہ کرتے حضرت ابوسعید خدریؓ
روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے عرج آیا تو
وہاں کوئی شاعر تھا اس نے شعر پڑھے حضورؐ نے فرمایا پکڑو اس شیطان کو صحیح مسلم میں ہے۔

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا الشیطان لان یمتلئ جوف
رجل فتعاً خیر لہ من ان یمتلئ شعراً ۳۔

ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑو اس شیطان کو کسی شخص کے پیٹ
میں قیح بھری رہے یہ بہتر ہے اس سے کہ اس میں شعر سمائے ہوں۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ہدایت پڑھی۔
الشعراء یقبعہم الغاؤون۔ شاعروں کی پیروی بچکے لوگ ہی کرتے ہیں ۴۔
حافظ ابن کثیر (۵، ۶، ۷) لکھتے ہیں۔

ولہذا ورد انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یحفظ بیتاً علی وزن
منظوم بل ان انشدہ زحفہ اولہ یتدہ ۵۔

۱۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۱۰۹ الدر المنثور جلد ۳ ص ۱۰۹ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۹ صحیح بخاری جلد ۹ ص ۱۰۹
۲۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۵۴۸

ترجمہ حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعر اس کے وزن متعظم پر
یاد نہ رکھتے تھے بلکہ اگر پڑھتے تو زحمت کرتے یا پورا نہ پڑھتے تھے۔
مولانا احمد رضا خاں کی شہادت :-

بلکہ شعر گوئی حضور کو عطا نہ ہوا اور اس پر بھی اللہ رب العزت نے دفع دہم
فرمایا کہ یہ کوئی خوبی نہ تھی جو ہم نے ان کو نہ دی بلکہ

نظریہ ضرورت کے تحت شعر کہنے کی اجازت

نظریہ ضرورت کے تحت آپؐ نے حضرت حمانؓ کو شعر کہنے کا کہا: مگر آپؐ نے خود شعر نہ
کہا نہ کبھی آپؐ کی زبان پر آیا۔ بطور رجز کوئی موزوں کلام آپؐ کی زبان پر جاری ہو گیا تو محققین
اسے شعر نہیں کہتے۔

② آنحضرتؐ کو بعض داستانیں نہ بتلائی گئیں

عربوں کو پرانے واقعات اور داستانیں یاد رکھنے اور سنالے کا بڑا ملک حاصل تھا
نسب نامے وہ بڑی ترتیب سے پڑھتے تھے۔ آنحضرتؐ داستان گوئی سے طبعاً دور تھے پچھلے
انبیاء میں سے صرف کچھ ناموں کا آپؐ کو پتہ دیا گیا اور ان کے واقعات بھی صرف اسی قدر آپؐ
کو بتائے گئے جو منصب نبوت کے مبادی اور لواحق سے کسی پہلو سے متعلق ہوں تفصیلاً ان کی
کہانیاں پر آپؐ پر مکمل نہ کی گئیں۔ یہ داستان گوئی آپؐ کی رفعت شان کے خلاف تھی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ

نَقُصِّصْ عَلَيْكَ. (نپا المؤمن آیت ۷۷، ص ۸)

ترجمہ اور بے شک ہم نے آپؐ سے پہلے کتنے رسول بھیجے ان میں ہیں وہ جن کا

حال ہم نے آپ سے ذکر کیا اور وہ بھی جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں بتلایا۔
یائیت مکی ہے، آپ جب مدینہ آئے تو پھر یہی بات کہی گئی۔

ورسلاً قد قصصناهم ملیک من قبل ورسلاً لم نقصمهم علیک۔

(پٹ النساء آیت ۴۱۴ ع ۱۲)

ترجمہ۔ اور رسول جن کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں کو جن کا ذکر ہم نے تجھ سے نہیں کیا۔

آپ کو اجاڑا یہ تو بتایا گیا کہ کل انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب ہوئے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ ان سب کے نام آپ کو یاد ہوں۔ جن کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں ان کے واقعات بھی پوری تفصیل سے آپ پر نہیں کھولے گئے۔ ایسا کیوں؟ — یہ اس لیے ان داستانوں اور قصوں کی تفصیل منصب نبوت کے نہ مبادی میں سے ہے نہ لواحق میں سے — اور انبیاء کرام کو وہی علوم دیئے جاتے ہیں جو منصب نبوت کے لائق ہوں۔ دوسرے دنیوی علوم میں تو پیغمبر بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کو کوئی غیر پیغمبر کسی پیغمبر سے زیادہ مان لے۔ تبع اور ذوالقرنین کے نام قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بنی اور رسول تھے یا کچھ اور تھے۔ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ وقائع ماضیہ کو اس تفصیل سے جاننا منصب نبوة سے متعلق نہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا۔

ما ادری تبع نبیا کان ام لا وما ادری ذوالقرنین (نبیا کان ام لا)۔

ترجمہ میں نہیں جانتا کہ تبع بنی تھے یا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین بنی تھے یا نہیں۔

عقائد کی ورسی کتاب شرح عقائد نسفی میں ہے۔

ظاہر الکتاب وهو ان بعض الانبیاء علم ی ذکر للنبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ﷺ

ترجمہ قرآن کریم میں نمایاں طور پر ہے کہ بعض انبیاء کرام کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا گیا۔

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ (۱۲۳۰ھ) لکھتے ہیں:-

یعنی مقبورے پیغمبروں کا احوال کہا اور بعضوں کا نام ہی کہا اور قصہ نہ کہا اور بعضوں کا احوال اور نام کچھ ذکر نہیں کیا گیا۔

علامہ محمد علی الصابونی لکھتے ہیں:-

وہمہ من لم تغبرك عن قصصہم واختبارہم۔

ترجمہ: اور ان انبیاء میں ایسے بھی ہیں جن کے واقعات اور حالات ہم نے تم کو نہیں بتائے علم غیب تو ایک طرف رہا یہاں بعض اخبار غیبیہ کی بھی نفی کی ہے کہ وہ خبریں آپ کو نہیں پہنچیں۔

③ امور ملا اعلیٰ اور علم قصار و قدر

ماکان لی من علم بالملأ الاعلیٰ اذ یختصمون۔ (پہلے آیت ۱۹ ع ۵)

ترجمہ: آپ کہہ دیں مجھے اوپر کی مجلس کی کوئی خبر نہیں جب وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے اور کچھ نہیں کہ میں تو ڈر لے رہا ہوں۔

ملا اعلیٰ (اوپر کی مجلس) ملائکہ مقربین و خیر جم کی مجلس ہے جن کے توسط سے تدبیر البیہ اور تصرفات کو نہ ظہور پذیر ہوتی ہیں یعنی ملا اعلیٰ میں نظام عالم کے قواعد بقا کے متعلق

ہو تدبیریں اور بحثیں اور قیل وقال ہوتی ہے مجھے اس کی کیا خبر تھی جو تم سے بیان

کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن اجزاء پر مطلع فرما دیا وہ بیان کر دیئے جو کچھ کہتا ہوں اسی کی وحی و اعلام سے کہتا ہوں مجھ کو یہ ہی حکم ملا ہے کہ سب کو اس آئینے خوفناک

مستقبل سے خوب کھول کھول کر آگاہ کر دوں۔ رہا یہ کہ وہ وقت کب آئے گا اور
قیامت کب قائم ہوگی نہ انداز کے لیے اس کی ضرورت ہے نہ اس کی اطلاع
کسی کو دی گئی۔

علم روح اور عالم امر

اذا نزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔

(پ کا الدخان آیت ۳)

ترجمہ بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں آنا ہے جس میں حکم فیصلے
بانت دیئے جلتے ہیں۔

یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا
قلیلاً۔ (پ بنی اسرائیل آیت ۵۷ ع ۱۰)۔

ترجمہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ آپ ان سے کہہ دیں روح عالم
امر کی چیز ہے اور تم بہت کم علم دیئے گئے ہو۔

ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عباده۔ (پ الانحل ع ۱)

ترجمہ وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے امر سے اتار تلے ان بندوں پر جن
پر وہ چاہے۔

الاله الخلق والامر فبادک الله احسن الخالقین (پ الاعراف ع ۷)

ترجمہ جان لو باخلق اور امر دونوں خدا کے حکم میں ہیں برکت والا ہے وہ جو بہترین خلقت دینے والا ہے
تفہار و قدر کے حکیمانہ اور اٹل فیصلے اس مبارک رات میں فرشتوں کے حوالے کر
دیئے جاتے ہیں جو شعبہ ہائے مکوینیات میں کام کرنے والے ہیں۔ انہیں صرف

ایک سال کے احکام ملتے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں کوئی علم نہیں ہوتا کہ آئندہ سال کے لیے قضا و قدر کیا ہے۔۔۔ روح کیا ہے جو ہر ہے یا عرض، مادی ہے یا مجرد، بسیط ہے یا مرکب، اس قسم کے غامض اور بے ضرورت مسائل کے سمجھنے پر نہ نجات موقوف ہے نہ یہ بحثیں، انبیاء کے ذرائع تبلیغ سے تعلق رکھتی ہیں، بڑے بڑے حکماء اور فلاسفر آج تک خود مادہ کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے، روح مادہ سے کہیں زیادہ لطیف و خفی ہے اس کی اصل باہمیت اور کثرت تک پہنچنے کی پھر کیا امید کی جاسکتی ہے (قالہ العلماۃ العثماني) یہ چیزیں اپنی جگہ حقائق ہیں لیکن یہ منصب نبوت کے نہ مبادی سے متعلق ہیں نہ لواحق سے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حکمت کے پردے ڈال رکھے ہیں، اگر کسی کے لیے کوئی پردے اٹھے بھی تو یہ ایک جھلک اور سجلی کی چمک ہے جسے کسی درجے میں علم قطعی نہیں کہا جاسکتا۔

اسلام کے ائمہ کبار نے ان تمام حقائق و غوامض کو اللہ رب العزت کے اسرار کہا ہے جن پر وہ کسی فرشتے اور پیغمبر کو مطلع نہیں کرتا رہا، کبھی کبھار کسی کے لیے ان سے کوئی پردہ اٹھتا تو اس سے علم و ادراک کی کوئی راہ نہیں نکلتی۔

امام طحاوی (۳۲۱ھ)

واصل القدر سر اللہ فی خلقہ لم یطلع علی ذلک ملک مقرب ولا نبی مرسل۔
ترجمہ: قضا و قدر مخلوق کے بارے میں وہ بلاذ الہی ہے جس پر اس نے کسی مقرب فرشتے اور کسی نبی مرسل کو اطلاع نہیں دی۔

امام لودوی (۶۶۶ھ)

وقد طوع اللہ تعالیٰ علم القدر عن العالم فلم یعلم نبی مرسل ولا ملک مقرب۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قضا و قدر کے فیصلے پوری دنیا سے مخفی رکھے ہیں کسی نبی مرسل اور کسی مقرب فرشتے نے انہیں نہیں جانا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی (۷۸۵۲ھ) حضرت جنید بغدادی (۲۹۸ھ) سے نقل کرتے ہیں۔

الروح استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه۔

ترجمہ۔ علم روح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہی رکھا ہے اس پر اس نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو مطلع نہیں کیا۔

شیخ قاسم بن قطلوبغا (۷۸۴۸ھ) حضرت عبداللہ بن بریدہ (۵۰۰ھ) سے نقل کرتے ہیں۔

ان الله لم يطلع على الروح ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت کسی پر مطلع نہیں کی نہ کسی فرشتے اور نہ کسی نبی مرسل کو۔

ضابطہ یہی ہے کہ قضا و قدر اور روح و امر کے جملہ مظاہر بڑے بڑے فرشتے اور نبی مرسل سے پردہ میں ہیں لیکن ان غیب سے کبھی پردہ اٹھتا بھی ہے اور وہ سبکی کی سی ایک چمک ہے جس میں دیکھا تو جاسکتا ہے لیکن اس میں مریات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے جو کچھ معلوم ہوگا وہ ظنی درجے میں ہوگا۔ اور یہ چمک اور جھلک کرامات میں سے ہوتی ہے۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی (۱۲۲۵ھ) لکھتے ہیں۔

قد ينكشف على بعض الاولياء في بعض الاحيان الروح المحفوظ فينظرون

فيه القضاء المبرم والمعلق وقد يكون بمطالعة عالم المثال في

النام او المعاملة۔

ترجمہ بعض اوقات بعض اولیاء اللہ پر روح محفوظ کھل جاتی ہے اور وہ اس میں

قضا و قدر مبرم پر یا معلق اسے دیکھ پاتے ہیں۔ اور کبھی خواب میں عالم مثال کے

مطالعہ سے انہیں اس پر اطلاع مل جاتی ہے اور بات کھل جاتی ہے۔
 ان صورتوں میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ قطعی درجے میں ہوتا ہے اور ان معلومات اور چمک
 و جھلک میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کا تعلق نبوت کی ذمہ داریوں سے ہو اس لیے یہ پردے زیادہ
 ادلیار کے لیے اٹھتے ہیں اور ان کا حاصل علم قطعی سے آگے نہیں بڑھتا۔ ان تک رسائی خودی علم سے
 بھی ہوتی ہے اور کالے علم سے بھی۔ یہ صرف علم نبوت کی شان ہے کہ وہ قطعی بھی ہوتا ہے اور
 اس سے کئی شاخیں آگے بھڑکتی ہیں۔ ادلیار کے لیے یہ پردے مشقت اور جہد سے اٹھتے ہیں۔

اما بالجوع والرياضة ومخالفة النفس فيخذ تنكشف المحجب عن بعض
 المغيبات في بعض الاحيان او من الصور المثالية فيرى ذلك عيانا فافهم
 من العلم بالشهادة وليس من الغيب في شيء ۛ

ترجمہ۔ بھوک ریاضت اور مخالفت نفس سے ان پر بعض اوقات بعض غیبی امور کے
 پردے اٹھ جاتے ہیں یا مثالی صورتیں ان کے سامنے کھلتی ہیں سو اس صورت
 میں وہ انہیں کھلا دیکھتے ہیں اور کسی چیز کو سامنے سے دیکھتا ہے اور اس میں
 غیب کی بات نہیں پائی جاتی۔

کالے علم سے یہ پردے کیسے اٹھتے ہیں؟ اس کے لیے مؤرخ اسلام علامہ ابن خلدون
 المغربی (۸۰۸ھ) کی شہادت لیں۔

ونفوس الكهنة لها خاصية الاطلاع على المغيبات بقوى شيطانية ۛ

ترجمہ۔ اور کاہن لوگوں کو ان شیطانی قوتوں سے بعض غیبی امور پر اطلاع ہو جاتی ہے۔
 علامہ قاریؒ (۱۰۱۴ھ) لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر اس کی بھلک اتارے
 تو یہ غیب اخفا فی ہر جاتا ہے۔ اس وقت اسے اطلاع علی المغیبات تو کہہ سکتے ہیں علم غیب نہیں۔

مخرج بذلك عن الغيب المطلق وصار غيباً اضافياً وذلك اذا تنورت
الروح القدسية وازداد نورانيتها واشراقها .... ويطلع على المعانيات
ترجمہ: یہ صورت اب غیب مطلق سے نکل گئی اب یہ غیب اضافی ہے جب
روح قدسیہ چمک اُٹھے اور اس کی نورانیت اور اشراق بڑھے تو اس حال
میں وہ بعض امور غیبیہ پر اطلاع پالیتے ہیں۔

ریاضت اور عبادت میں فرق

آفاقی غیب پر اطلاع پانے کے لیے لوح قلب کا تصفیہ اور دل کا طبیعت کے زنگ سے
تخلیہ کیا جاتا ہے۔ یہ حالات یکسوئی اختیار کرنے اور ریاضت سے میسر آتے ہیں۔ انبیاء کرام ان اغراض
سے بہت بالا ہوتے ہیں۔ ان کے علوم منصب نبوت کے مبادی اور لواحق سے آگے چلتے ہیں عبادت
میں اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے سوا ان کی کوئی اور منزل نہیں ہوتی۔ ریاضت کچھ ان اغراض
کے لیے بھی ہوتی ہے جن کے لیے مسلمان درویش اور ہندو جوگی یکساں یکسوئی اختیار کرتے ہیں۔
چنے کاٹتے ہیں اور مخالفت نفس کی آزمائش سے گزرتے ہیں۔ انبیاء کرام کی طرف ان اغراض کا
وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ نبوت کے سائے میں یہ کھیل کھیلے جاسکتے ہیں علامہ محمود آکوسی لکھتے ہیں:-

وَكَذَا يُقَالُ فِي عِلْمِ بَعْضِ الْمُتَرَقِّينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُكْفَرَةِ الْبُحْرَانِيَّةِ
فَإِنْ كُلِّ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّا هُوَ بِطَرِيقِ الْفَيْضِ وَمَرَاتِبِهِ وَأَحْوَالِهِ
لَا تَحْصِي وَالْتَّاهِلُ لَهُ قَدْ يَكُونُ فُطْرِيًّا وَقَدْ يَكُونُ كَسْبِيًّا وَطَرِيقَ اكْتِسَابِهِ
مُتَشَعِّبَةً لَا تَكَادُ تَسْتَقْصَى ۝

ترجمہ: اور ایسا ہی بعض ریاضت (مشق) کرنے والے مسلمانوں اور ہندو جوگیوں
کا معاملہ ہے انہیں غیبی امور پر جو اطلاع ملتی ہے وہ توجہ باندھنے کے طریق

سے ہوتا ہے اور اس کے احوال اور مراتب بے شمار ہیں۔ اس کے لیے اہلیت کبھی فطری (پیدائشی) ہوتی ہے اور کتاب کے آگے کسی شاخیں میں قریب ہے کہ وہ شمار نہ کی جاسکیں۔

یہ صحیح ہے کہ اس غیب اضافی پر اطلاع پانے کے لیے ریاضت اور عہدوں کی ایک راہ ہے لیکن یہ بات کسی وقت بھی نہ بدلتی چاہیے کہ وحی کے بغیر جو غیب کے پردے ہیں۔ ان سے کوئی قطعی بات حاصل نہیں ہوتی۔ نہ اس میں اقرب الہی کا کوئی دخل ہوتا ہے۔ یہ ایک مشق اور ریاضت ہے جو بھی کئے خدا تعالیٰ نے اس کے دروازے ہر کسی پر بند نہیں کیے۔ وہ قلم نشین درویش ہو یا ہندو جوگی یا راسب پادری یا کوئی شعبہ باز متصرف جسے لوگ صوفی کے نام سے جانتے ہوں۔ وحی کے بغیر جو غیب کی باتیں کسی پر کھلیں ان سے کوئی نظام مرتب نہیں ہوتا۔ نہ ان میں سے کسی کو کمال کی راہ ملتی ہے۔ یہ علم ظنی خدا کے حضور کوئی درجہ نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن علوم سے حضرت خاتم النبیین کو نوازا۔ انہیں اپنا فضل فرمایا اور اس کی شان بہت اونچی ہے۔ یہاں ما کے علوم میں طلسمات سحر اور شعبہ بازی کو داخل کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ (پہ آیت ۱۱۲)

ترجمہ۔ اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو آپ پہلے نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت عظیم رہا۔

سو انبیاء کرام کبھی قضا و قدر کی تختیاں نہیں پڑھتے نہ روح و امر کے جلووں میں الجھتے ہیں۔ روح کی بات وہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ الروح من امر دینی اور عالم امر کا اتنا پتہ دینا کافی سمجھتے ہیں۔ الا للہ الخلق والامر۔

قضا و قدر پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان سے لامیں د القضاء الا اللہ عا کا سبق بھی ملتا ہے۔ اطلاع علی الغیب اور اضافی غیب جاننے کو وہ علم غیب نہیں سمجھتے ان کا ہر دفعہ یہی اعلان ہوتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔

قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا الله وما یشعرون

ایمان یمعثون۔ (بک اٹل ۶۵)

اللہ رب العزت نے چکر نشین جوگیوں اور رامہیب پادریوں کے ان روحی کھیلوں اور
ریاضت کے مختلف جلوں سے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بالا اور پاک رکھا کہ
یہ علوم حضرت کی شان کے ہرگز لائق نہ تھے۔ قصداً قدر کے بارے میں عقیدہ اسلام وہی ہے جو
ہم حضرت امام محمدؐ کے حوالے پہلے لکھ آئے ہیں۔

مسئلہ علم غیب

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کو بھی غیب پر قبضہ نہیں دیا نہ غیب کی چابیاں کسی کے ہاتھ دیں کہ جب چاہے غیب کی بات معلوم کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی عنانوں سے انبیاء و مرسلین سے علم غیب کی نفی کی ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات گرامی سے بارہ علم غیب کی نفی فرمائی۔ صحابہ کرام اور اہل بیت المؤمنین کا بھی آپ کے بارے میں یہی یہ تھا کہ آپ بطور کلیہ علم غیب نہیں رکھتے۔ نہ بذات خود آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں کہ کوئی چیز آپ سے غائب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں غیبی خبریں دیں۔ مگر کسی نے ان سے آپ کے علم غیب کا عقیدہ قائم نہ کیا۔ سب اہل اسلام اسی عقیدہ پر رہے کہ علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ ان میں سے کچھ علم پیغمبروں کو عطا ہوا تو وہ اخبار غیبیہ ہیں نہ کہ علم غیب۔ فافهم ولا تکن من القاصرین۔

خالد محمود عفا اللہ عنہ

مسئلہ علم غیب قرآن کریم کی روشنی میں

قرآن کریم میں آپ اور جملہ مخلوقات سے علم غیب کی نفی کئی عنانوں سے کی گئی ہے ہم مسئلہ زیر بحث مختلف عنانوں سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

① اختصا ص علم تاریخ بذات باری تعالیٰ

الم یا تکم نبوا الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدہم

لا یعلمہم الا اللہ۔ (پہلا ابراہیم آیت ۹ ع ۲)

ترجمہ کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو پہلے ہوئے تم سے قوم نوح کی عادی اور نمود کی۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے کسی کو ان کی خبر نہیں مگر ایک اللہ کو۔
 صدیوں پہلی تاریخ کا ذرہ ذرہ کس کے آگے روشن ہے اور کائنات کا علم محیط کس کے پاس ہے۔ ایک اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔

وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من
 الشاهدين ولكننا انشأنا قرونًا فتناول عليهم العمر وما كنت
 ثابثًا في اهل مدين تتلوا عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت
 بجانب الطور اذ نادينا۔ (پہ قصص آیت ۴۵ ع ۵)

ترجمہ۔ اور تو نہ تھا غرب کی جانب جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا اور تو نہ تھا دیکھنے والوں میں۔ لیکن ہم نے پیدا کیں کئی جماعتیں پھر ان پر طویل مدت گزری اور تو نہ رہتا تھا اہل مدين میں کہ سنا تا ان کو ہماری آیتیں لیکن ہم رسول بھیجتے رہے ہیں اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی لیکن یہ انعام ہے تیرے رب کا۔

یعنی تو ان قرون متطاو لہ میں ان مقامات پر نہ تھا اور آپ تک ان کی خبر نہ پہنچی تھی۔
 وما یعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکری للبش۔ (پہ المدثر ع ۱)
 ترجمہ۔ اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر صرف وہی اور وہ صرف سمجھتا ہے بنی نوع انسان کو۔

اس سے معلوم ہوا اللہ کے بے شمار شکروں کی تعداد صرف اسی کو معلوم ہے
 تاریخ کے یہ دبیز پردے کسی مخلوق کے لیے اٹھے ہوئے نہیں اور کوئی شخص دنیا کے
 کسی حصے کا علم محیط تفصیلی نہیں رکھتا۔

② کن کنٹھن بمنزلوں سے گزرنا ہو گا یہ اسی کے علم میں ہے

قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادرى ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع

الامايوحى الحى وما انا الا نذير مبين. (پہلا اختلاف آیت ۱)

ترجمہ آپ کہہ دیں میں کوئی نیا رسول نہیں آیا اور مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ اور کیا گزرنا ہے تمہارے ساتھ میں تو وہی کچھ کرتا ہوں جو مجھے حکم آتا ہے اور میرا کام یہی ہے ڈر سنانا کھول کر۔

یعنی مجھ پر اس دنیا میں لوگوں کے ہاتھوں کیا گزرے گی اور تم پر کیا حالات پیش آئیں گے یہ میں نہیں جانتا ان حالات زمانہ کو پہلے سے جانتا یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ رسول اس قسم کے کاموں کے لیے آئے ہیں۔ یہ باتیں جو واقع ہوئی ہیں واقع ہو کر رہیں گی۔

③ آنحضرتؐ کو تسلی دینا اور انجام کار کامیابی کی بشارت

اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو انجام کار بہتر ہونے کی خوشخبری دی اور تسلی دی کہ انجام کار آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے اور آپ کے دشمن آپ کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے۔ یہ اس قسم کی تسلی اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ علم غیب نہ رکھتے تھے اور یہ نہ جانتے تھے کہ مستقبل کیا ہونے والا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔

فستبصروني بصرون بايعو المفتون. (پہلا فقرہ آیت ۲)

ترجمہ ہوئے قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون دیرانہ تھا۔

ما ودعك ربك وما قلى. ولا تغف خيلك من الاولى ولسوف يعطيك

ربك فترضنى. (پہلا فقرہ آیت ۳)

ترجمہ تجھے تمہارے رب نے چھوڑا نہیں اور نہ تجھ سے ناراض ہوا اور بے شک
تمہارے لیے پچھلی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا
کہ آپ راہنی ہو جائیں گے۔

یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کو آئندہ حالات پر اطلاع نہ ملتی۔ یہ اعلام الہی ہے کہ
آپ پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ حالات بہتر فرمادیں گے علم غیب رکھنے والے کو اس طرح تسلی
نہیں دی جاتی نہ اگلے حالات اسے اس طرح بتا کے جاتے ہیں۔

④ ہدایت کس کے نصیب میں اسے وہی جانتا ہے

آنحضرتؐ آخری وقت تک کو شاں رہے کہ ابوطالب ایمان لے آئیں یہ بات صرف علم الہی
پر محقق کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہ رکھنے کے باعث ان کے ایمان میں
کو شاں رہے۔ سو یہ صرف اللہ کے علم میں ہے کہ ہدایت کس کے نصیب میں ہے۔ یہ آپ سے علم غیب
کی مکمل نفی ہے۔

انک لا تمہدی من احببت ولكن الله یهدی من یشاء۔ (پہا قصص آیت ۵۱)

ترجمہ۔ بے شک یہ نہیں کہ تم اپنی طرف سے جسے چاہو ہدایت دے دو لیکن اللہ تعالیٰ
ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے۔

آپ غیب جانتے ہوتے تو کبھی ابوطالب کے مسلمان ہونے کی تمنا آپ کے دل میں پیدا

نہ ہوتی۔

⑤ مغنیات صدور کو صرف وہی جانتا ہے

مغنیات صدور مثلاً مغنیات ہیں جو دوسروں سے مخفی اور اپنوں سے مخفی ہوتی ہیں۔ سینوں
کھلی اور چھپی باتیں اور زمین و آسمان کے کھلے اور دھبے امور سب اسی کے علم میں ہیں کوئی دوسرا

انہیں جان نہیں پاتا، قرآن کریم میں ہے :-

① **وَان رَّبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ**۔ **وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**

لَهُ الْمَحْمد فِي الْاَوَّلٰی وَالْاٰخِرَةِ۔ (پ کا قصص آیت ۶۹)

ترجمہ۔ اور تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں سینے ان کے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں یہ جاننے والا ہے اور وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دنیا اور آخرت میں بس حمد اسی کی ہے۔

② **وَان رَّبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَيُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ**

وَالْاَرْضِ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ (پ کا النمل آیت ۷۵)

ترجمہ۔ اور بیشک تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں سینے اُن کے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ آسمانوں میں اور زمین میں مگر وہ کتابِ مبین میں موجود ہے۔

⑥ مخفیات ارض و سما کو صرف وہی جانتا ہے

① **اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ عَلِيْمُ بَيٰضَاتِ الصُّدُوْرِ**۔

(پ کا الفاطر آیت ۲۸)

ترجمہ تحقیق اللہ ہے جاننے والا آسمانوں اور زمین کے غیب کا بے شک وہی ہے جاننے والا سینوں کی باتوں کا۔

② **يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ**

فِيْهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ۔ (پ کا الباق آیت ۲)

ترجمہ۔ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں اُڑتا ہے اور وہی ہے ہر جان بخش کرنے والا۔

③ واللہ یعلم ما فی السموات وما فی الارض واللہ بكل شیء علیم۔
ان اللہ یعلم غیب السموات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔

(پہا انجرات آیت ۱۸)

ترجمہ۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور وہ غیب کو اور وہ تمہارے سب عملوں کو دیکھنے والا ہے۔

زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس کا علم عظیم تفصیلی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ان آیات کا موضوع اللہ رب العزت کا تعارف ہے۔ یہ آیات اللہ رب العزت کا پتہ دے رہی ہیں اور اس کی شان بیان کر رہی ہیں۔ اگر یہ صفات دشمنوں کسی اور میں بھی ہوں تو مضمون اپنے موضوع پر نہیں رہتا۔

④ آسمانوں اور زمین کے غیب صرف اسی کے آگے کھلے ہیں

① للہ غیب السموات والارض البصر بہ واسمع۔ (پہا الکہف آیت ۲۶)

ترجمہ۔ واسطے اسی کے ہے علم غیب آسمان کا اور زمین کا۔ کیا خوب دیکھنے والا ہے اے اور کیا خوب سُننے والا ہے اے۔ (ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی)

② واللہ غیب السموات والارض وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او ہي

اقرب۔ (پہا النحل آیت ۷۷ ع ۱۱)

ترجمہ۔ اور واسطے اللہ کے ہے علم غیب آسمانوں کا اور زمین کا اور نہیں حال قیامت کا مگر مانند پلک کے یا وہ اس سے زیادہ قریب ہے۔

③ واللہ غیب السموات والارض والیہ میں جمع الامور کلہ فاعبدہ وتوکل

علیہ وما دیک بغافل عما تعملون۔ (پہا ہود آیت ۶۳)

ترجمہ، اور واسطے اللہ کے ہیں پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی اور علم ان کا اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے کام سارا پس عبادت کر اسی کی اور توکل کر اسی پر اور نہیں پروردگار تیرا بے خبر اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔

ان تینوں آیات میں طرف مقدم ہے جو صحر کا فائدہ دیتا ہے یعنی آسمانوں اور زمین کا علم غیب بس اسی کے واسطے ہے اور کسی کے لیے یہ ثابت نہیں اور جو وہ کسی کو کسی غیب کی خبر دے تو یہ خبر غیب ہے علم غیب نہیں علم غیب فاصدہ باری تعالیٰ ہے اور یہ صرف اسی کی شان ہے۔

⑧ علم غیب کا اطلاق صرف اللہ رب العزت کے لیے

علم غیب قلیل ہو یا کثیر اس کے جاننے والے کو عالم الغیب کہنے سے زبان مانع نہیں طب کا علم کسی کے پاس قلیل ہو کثیر اسے عالم طب کہہ سکتے ہیں تو جس کے پاس کچھ بھی علم غیب ہو اسے عالم الغیب کہنے سے لغت ہرگز مانع نہیں آتی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی بھی غیب کی خبریں رکھنے والے کو وہ قلیل ہوں یا کثیر کہیں عالم الغیب نہیں کہا گیا۔ ۲۔ خبر کیوں؟۔ یہ اس لیے کہ اخبار غیبیہ کا جاننا اور بات ہے اور علم غیب اور بات ہے مخلوقات کے لیے خبر غیب کی راہ تو کھلی ہے لیکن علم غیب فاصدہ باری تعالیٰ ہے۔ اس لیے عالم الغیب کا اطلاق قرآن کریم میں صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ وہی ایک ہے جو ہر اس بات کو جو انسانوں سے غائب ہو یا انسانوں کے سامنے کھلی ہو بطور کلیہ کے جانتا ہے اور غیب کے مبادی اس سے غائب نہیں۔

جب عالم الغیب صرف وہی ہے تو علم غیب بھی صرف وہی رکھتا ہے اگر آنحضرت کے لیے یا کسی اور بزرگ اور رولی کے لیے علم غیب کا دعویٰ کیا جاتے تو اس پر عالم الغیب کے اطلاق کو کسی طرح زور دیا جاسکے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہ اطلاق صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوا ہے۔

عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السموات والارض ولا اصغر من

ذلك ولا اصغر الا فی كتاب مبین . (پك السبا آیت ۳)

ترجمہ: عالم الغیب ہے نہیں پرشیدہ اس سے برابر ایک مثقال کے کوئی ایک چیز
بیچ آسمان کے اور نہ بیچ زمین کے۔ اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا بگڑا ہے
کتاب مبین میں۔

عالم الغیب والشہادۃ . (پك الانعام آیت ۷۲)

تردون الی عالم الغیب والشہادۃ . (پك التوبہ آیت ۱۰۵، ۱۰۶)

عالم الغیب والشہادۃ الکبر المتعال . (پك الرمد آیت ۹)

عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون . (پك المؤمنین آیت ۹۲)

عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم . (پك السجدہ آیت ۲)

ان اللہ عالم غیب السموات والارض نہ علیم بذات الصدور (پك فاطر آیت ۳۸)

قل اللہ فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ . (پك الزمر آیت ۴۹)

هو الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم . (پك الحشر آیت ۲۲)

ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ . (پك الحجہ آیت ۸)

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول فانه

یسلك من بین یدیه ومن خلفہ رعد الیعلو ان قد ابلغوا رسالات

ربهم واحاط بما لدیہم واسمعی کل شیء معددا . (پك الحن آیت ۲۲)

عالم الغیب والشہادۃ . (پك التہان آیت ۱۸)

عالم الغیب کے ان اطلاقات کے مقابل ہیں ایک مقام بھی ایسا نہیں ملتا جہاں کسی پیغمبر اور

ملی کے لیے عالم الغیب کا نقطہ استعمال ہوا ہے۔ علم غیب کی اگر کوئی قسم معنائی ہوتی تو اس قسم کے

اعتبار سے کہیں تو ہمیں مخلوق پر عالم الغیب کا اطلاق ملتا۔ اُمید ہے قرآن پاک کی ان شہادتوں کے بعد

اس مسئلہ میں کوئی تردد نہیں رہتا۔ حق یہ ہے کہ علم غیب کی کوئی قسم عطائی نہیں ہے۔
 بریلویوں نے عطائی علم غیب کی تاویل گھر کر اپنے عوام کو بڑا سخت مغالطہ دے رکھا ہے
 اگر عوام جان لیں کہ علم غیب کی کوئی قسم عطائی نہیں تو بریلویت ایک لمحہ کے لیے باقی نہ رہ سکے گی۔
 اور یہ ریت پر بنا محل و حرام سے زمین پر آ رہے گا۔

اہل السنۃ والجماعہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ
 رب العزت کی صفت ہے تو بریلوی جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد ذاتی طور پر غیب جانتا ہے
 اور وہ نہیں جانتے کہ علم غیب ہوتا ہی ذاتی ہے اس کی کوئی قسم عطائی نہیں۔ ذاتی علم چونکہ صرف
 اللہ تعالیٰ کا ہے اس لیے علم غیب بھی صرف اسی کی صفت ہے۔

⑨ حضور کو اپنے علم غیب کی نفی کرنے کا حکم

① قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی

ملک۔ ان اتبع الا ما یوحی الی۔ (پک الانعام آیت ۵۰ مع ۵)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیں نہیں کہتا میں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ
 میں علم غیب رکھتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو وہی کچھ
 کہہ رہا ہوں جو مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔

② ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک

ولا اقول للذین تزجدی اھینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا۔ اللہ اعلم

بما انفسہم۔ (پک ہود آیت ۲۱)

ترجمہ۔ اور نہیں کہتا ہوں میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہیں
 جانتا میں غیب کو اور نہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں تمہاری آنکھیں
 حیرت سمجھتی ہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی نہ دے گا اور خوب جانتا ہے

جو کچھ ان کے جی میں ہے۔

اب کیا یہاں یہ معنی کیے جائیں گے کہ میں ذاتی طور پر اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں، میں ذاتی طور پر علم غیب نہیں رکھتا، اور میں ذاتی طور پر فرشتہ نہیں ہوں؟ البتہ اللہ تعالیٰ نے جس پیرایہ میں آپ سے علم غیب کی نفی کرائی ہے اسی پیرائے میں آپ سے فرشتہ ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ سو جس طرح آپ نہ ذاتی طور پر فرشتہ ہیں نہ خدا کے بنانے سے اسی طرح نہ آپ خود غیب جانتے ہیں نہ اللہ کے بنانے سے۔ عطاء الہی سے بھی آپ کو غیب ذاتی کی چابیاں نہیں دی گئیں کہ جب چاہیں چابی نکالیں اور غیب کی بات معلوم کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کا علم دے وہ سب جزئیات ہوں گی علم غیب ایک کلیہ ہے جس سے غیب کی بات خود معلوم ہوتی ہے مخلوقات میں بطور کلیہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے بطور کلیہ کسی کو غیب ذاتی دی ہے۔ آپ نے جس طرح اپنے فرشتہ ہونے کی نفی کی ہے اسی پیرائے میں اپنے سے علم غیب کی نفی کی ہے۔

① زمین و آسمان کی کل مخلوق سے علم غیب کی نفی کا اعلان

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُ وَهُوَ

اَيَّانَ يَبْعَثُ مَنْ رِئَسَ النَّهْلِ اٰيٰتِ ۲۵ ع ۵)

ترجمہ کہہ نہیں جانتا کوئی بیچ آسمانوں کے اور زمین کے غیب کو مگر اللہ اور نہیں جانتے کہ وہ کس وقت اٹھائے جائیں گے۔

یہ جو دوسرا جملہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ کب اُٹھائے جائیں گے کیا یہ صرف علم ذاتی کی نفی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خود جاننے سے یا کسی کے بتانے سے جو صورت بھی ہو ان کو علم نہیں کہ کب اُٹھائے جائیں گے۔ اس میں جس طرح علم ذاتی کی نفی ہے عطا کی بھی نفی ہے سو پہلے جملے میں بھی علم غیب مطلق کی نفی ہے کہ جسے علم غیب کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔

مولانا احمد رضا خاں کا دعویٰ کہ یہ آیت محکم نہیں

قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ۱. محکمات اور ۲. متشابہات — محکمات وہ آیات ہیں جو اپنے معنوں میں نہایت واضح اور پختہ ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہوتا متشابہات وہ ہیں جن میں دو یا زیادہ معانی کے محتمل الفاظ اشتباہ پیدا کریں۔ اسلام کی چودہ صدیوں میں کسی معروف عالم نے اس آیت کو متشابہات میں سے نہیں لکھا۔ بلکہ بڑے بڑے علماء اثبات عقیدہ میں اس سے استدلال کرتے آئے ہیں۔ اگر یہ آیت متشابہات میں سے ہوتی تو اہل حق اس سے کبھی استدلال نہ کرتے متشابہات سے استدلال وہی کرتے ہیں جو فتنہ چاہتے ہوں۔ اور اہل حق میں سے نہ ہوں قرآن کریم میں سے ہے۔

واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و

ابتغاء ثوابه. (پ آ ل عمران آیت ۷۵)

ترجمہ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں اس میں متشابہات کی گمراہی چاہنے کے لیے اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے)

مولانا احمد رضا خاں تسلیم کرتے ہیں کہ آیت مذکورہ بالا اپنے ظاہر کے اعتبار سے ان کے مسک کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت محکمات میں سے نہیں ہے۔
مولانا احمد رضا خاں فرماتے ہیں۔

اسی طرح لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ کسی طرح کا علم غیب کس کو نہیں سوائے رب عزوجل کے۔۔۔۔۔ سو یہ آیت اپنے عموم ظاہری پر محکم نہیں ہو سکتی بلکہ

معلوم نہیں مولانا احمد رضا خاں یہ الفاظ کسی طرح کا علم غیب کہاں سے لے آئے ہیں جب

علم غیب کی کوئی دوسری قسم ہی نہیں ہے تو مولانا یہ الفاظ کسی طرح کا علم غیب یہاں کہاں سے لے آئے ہیں۔ اہل البتہ والجماعہ کے نزدیک یہ آیت حکمت میں سے ہے اور انہوں نے کتب عقائد میں اس سے استدلال کیا ہے اور اس پر فتوے دیے ہیں کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا قائل وہ اس آیت کا معارض ہے اور حکماً کافر ہے عاقل بن ہمام (۵۸۶۱) لکھتے ہیں:-

ذکر الخفية تصرفاً بالتكفير باعتقاد ان النبي عليه الصلوة والسلام
يعلم الغيب لمعارضه قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض
الغيب الا الله كذا في المسألة

ترجمہ: خفیہ نے تصریح سے اسے کافر کہا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے یہ اس لیے کہ یہ عقیدہ معارض ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے کہ آسمانوں اور زمین میں ایک اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ بات مسائرہ میں ہے۔

پھر ملا علی قاری نے بھی شرح فقہ اکبر میں اسے نقل کیا ہے:-

ثم اعلم ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام لم يعلموا الغيبات من الاشياء
الا ما اعلمهم الله تعالى احياناً..... وذكر الخفية تصرفاً بالتكفير
باعتقاد ان النبي عليه الصلوة والسلام يعلم الغيب لمعارضه قوله تعالى
قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله كذا في المسألة

مولانا احمد رضا خاں کی پریشانی کی وجہ

انبیاء کرام نے جو صد ہا غیب کی خبریں دی ہیں پڑھے لکھے لوگ انہیں اخبار غیبیہ کہتے ہیں۔ علم غیب نہیں کہتے۔ مولانا احمد رضا خاں کی یہ غلطی ہے کہ وہ انہیں اخبار غیبیہ نہیں علم غیب سمجھ رہے ہیں۔

لہ شرح فقہ اکبر ص ۲۵ مصری

اور ان کے ذہن کے مطابق ان کا علوم غیب میں سے ہونا آیت متذکرہ بالا سے ٹکرا رہا ہے۔ اگر مولانا شروع سے مخلوق کے علم پر علم غیب کا لفظ نہ بولتے تو انہیں ان کا عقیدہ آیت متذکرہ سے ٹکراتا محسوس نہ ہوتا۔۔۔ انہوں نے کہ مولانا نے یہ نہ سوچا کہ اگر یہ نفی علم غیب کی آیت محکم نہ ہوتی تو پھر علمائے سلف میں سے کسی نے تو اس آیت کو متشابہات میں داخل کیا ہوتا۔۔۔ مولانا احمد رضا خاں کے پورے الفاظ ملاحظہ ہوں :-

اسی طرح لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ کو اپنے مظاہر پر رکھا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ کسی طرح کا علم غیب کسی کو نہیں سوائے رب عزوجل کے۔ حالانکہ انبیاء کرام نے عدلہ علوم غیب (اخبار غیبیہ) جنت و نار و ملائکہ و جن حساب ثواب عذاب عقاب میزان صراط اعراف کے متعلق بیان فرمائے تو معاذ اللہ کذب الہی لازم آیا تو معلوم ہوا کہ یہ آیت اپنے عموم پر مظاہر نہیں..... یہ آیت اپنے عموم ظاہری پر محکم نہیں ہو سکتی بلکہ

مولانا کو اخبار غیبیہ پر صد ہا علوم غیب کا اطلاق کر کے کچھ ہوش کی انگڑائی لینی چاہیے
تھی۔ مگر افسوس ہے کہ وہ یوں ہی کذب الہی ثابت کرنے کے درپے ہو گئے کذب الہی محال ہے۔
کلام الہی اس امر سے بالا ہے کہ اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں۔

⑪ غیب کی سب کُنجیاں اسی کے پاس ہیں۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ
وَلَا يَأْبَسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ. (پک الانعام آیت ۵۹ ع ۷۷)

ترجمہ۔ اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں کوئی نہیں جانتا مگر وہی ایک۔

اور جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور جو کچھ ہے سمندر میں اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ اسے جانتا ہے اور نہیں کوئی دانہ بیج اندھیروں کے۔ اور نہ کوئی تر چیز مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے۔

⑫ ^۱وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْمِيۡثَاقِ الَّذِیۡنَ كَلٰہُ۔ (پہلے آیت ۱۲)

ترجمہ۔ اور اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کا غیب اور اسی کی طرف لوٹنا ہے ہر کام کا۔

یہ جو کہا اللہ ہی کے پاس ہے اسے صحر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی آسمانوں اور زمین کے غیب کو نہیں جانتا اللہ (اللہ ہی کے پاس ہے) پہلے آیا ہے۔ طرف مقدم ہو تو وہ صحر کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر یوں ہوتا غیب السموات والارض للہ تو پھر بات اس طرح نہ رہتی اس آیت شریفہ میں اللہ (طرف) مقدم ہے۔ سو یہ خاص علم اسی کے لیے ہے۔

آنحضرت کا اپنی ذات گرامی سے علم غیب کی نفی کرنا

① اُمّ المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کی روایت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات آتے اور آپ سے دونوں فریق اپنی اپنی بات کہتے۔ اندر کی بات یا انہیں معلوم ہوتی یا اللہ رب العزت کو۔ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص اپنی بات زیادہ بنا سنوار کر رکھے اور دوسرا اپنی بات زیادہ واضح نہ کر سکے اور آپ پہلے کے حق میں فیصلہ دے دیں اسے سچا سمجھیں تو وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اب اس کا حقدار ہو گیا ہوں اس طرح وہ جو کچھ لے کر جا رہا ہے وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

فمن قضیت له بحق مسلم فاما ہی قطعة من النار فلیاخذھا
او یسرقھا۔^۱

ترجمہ: سو اس صورت میں کسی کو میں کسی دوسرے مسلمان کا حق دے دوں تو یہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہے اب وہ اسے لے لے یا پھوڑ دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ کسی طرح کی کوتاہی نہ سمجھی جائے گی کہ آپ نے اللہ کی بات کو کیوں نہ پایا علم غیب صرف اللہ کی شان ہے جب تک وہ کسی بات کی خود خبر نہ دے آپ خود اسے کیسے جان لیں گے۔ حضرت امام شافعی اس حدیث پر لکھتے ہیں:-

ولی السرائر اللہ عز وجل فالاحلال والحرام علی ما یعلمہ اللہ تبارک وتعالیٰ
والحکم علی ظاہر الامر وافق ذلک السرائر او خالفھا۔^۲

۱۔ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۶۵ مسلم جلد ۲ ص ۴ سنن نسائی جلد ۲ ص ۲۶۱ طحاوی جلد ۲ ص ۲۸۴ سنن کبریٰ ص ۱۳۳

۲۔ کتاب الامم جلد ۲ ص ۳

ترجمہ۔ اندر کی باتوں کو جاننے والا اللہ عزوجل ہی ہے سو کسی کا حق ملا یا حرام
ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظاہری امور پر ہوتا
ہے وہ حقیقت الامر کے مطابق اترے یا الٹ ہو۔

الٹ ہونے کی صورت میں ناجائز لینے والا اللہ رب العزت کے ہاں پکڑا جائے گا کہ
اس نے چالاکی سے دوسرے کا حق کیوں ڈبایا۔ وہ وہاں یہ نہ کہہ سکے گا کہ اے اللہ تیرے پیغمبر
نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا کیونکہ امور باطنہ کو جاننا آپ کی ذمہ داری نہ تھی اور نہ آپ غیب
جانتے تھے۔

بریلویوں کا ایک جواب

ہم خفی ہیں شافعی نہیں ہم اس حدیث کی شافعی شرح کیوں قبول کریں۔
الجواب: عقائد میں سب امام ایک ہیں۔ ان کے اختلافات مسائل اور فروعات میں ہیں عقائد
میں نہیں اس پہلو سے ہم حضرت امام شافعی کو اپنا امام ہی سمجھتے ہیں۔ تاہم لیجئے ہم خفی شرح
بھی پیش کئے دیتے ہیں۔ علامہ عینی (۷۸۵ھ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان لفظوں میں
واضح کہتے ہیں۔

ولا ادري ما متحاكون فيه عندى وتختصمون فيه لى وانما اقصى
بينكم على ظاهر ما تقولون ۛ

ترجمہ۔ اور میں نہیں جانتا جو مقدمہ تم لے کر میرے پاس آئے ہو اور اس میں
میرے سامنے جھگڑ رہے ہو میں تو تمہاری باتوں کے ظاہر پر متہیں فیصلہ
دے رہا ہوں۔

یعنی میرا یہ فیصلہ اگر تم نے چالاکی سے لے لیا ہے تو یہ تمہیں آخرت میں اللہ کی پکڑ سے

ترجمہ: سو جب انبیاء کرام علیہم السلام غیب نہیں جانتے تو کسی کا ہن یا بخومی
کا اسے جاننے کا دعویٰ کس طرح درست ہو سکتا ہے! انبیاء کرام غیب کی صرف
وہی باتیں جانتے ہیں جو انہیں وحی کے کسی انداز میں بتائی جائیں۔

أثني به للرد على من زعم أن من كان رسولا يعلم الغيب فيطلع على
البراطين ولا يخفي عليه المظالم به

تویں امد و سویں صدی ہجری کی یہ شہادتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ۲۲ مئی ۱۹۵۷ء کے
علامہ طیبی نے بھی یہی بات کہی تھی۔ حضرت شیخ عبد الغنی المجددی الدہلوی (۱۲۹۵ھ) انجاء احوالہ شرح
سنن ابن ماجہ میں علامہ حسین بن عبد اللہ الطیبی (۲۲۲ھ) سے نقل کرتے ہیں :-

ان وضع البشرى يفتحن ان لا يدرك من الامور الا ظاهرها وعصمته انما هو من الذنوب

ترجمہ: آنحضرت کو وضع بشری متفقہ ہے کہ آپ ظاہر امور کو یہی جانتے ہوں اور

آپ کا معصوم ہونا گناہوں کے بارے میں ہے (نہ جاننے کے بارے میں نہیں) یعنی خلاف حقیقت فیصلہ دینا گناہ نہیں ہے۔ فیصلے ظاہر امور پر دیئے جاتے ہیں بواہر امور کو جاننا پیغمبر کے منصب میں سے نہیں ہے۔

ساتویں حدی کے علامہ ترمذی (۲۶۱ھ) اس حدیث کی شرح میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمات کی اس بحث میں اپنی بشریت کو پیش کیوں فرمایا۔ لکھتے ہیں :-

معناه التنبيه على حالة البشرية وان البشر لا يعلمون من الغيب و

بواطن الامور شيئاً الا ان يصلحهم الله على شيء من ذلك۔

ترجمہ۔ اس حدیث کا معنی آپ کا اپنی حالت بشریہ پر متنبہ کرنا ہے اور یہ کہ انسان غیب اور باطنی باتوں کو نہیں جانتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز پر مطلع فرمادے۔

یہ صحیح ہے کہ اقبیاء دوسرے انسانوں سے اس باب میں ممتاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی غیبوں پر مطلع کر دیتے ہیں لیکن یہ کسی کسی بات میں ہوتا ہے بطور کلیہ غیب کی چابی ان کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی۔ علامہ ابن دقیق العید (۷۰۲ھ) لکھتے ہیں :-

كان يفتقر مع الغيب في اطلاعه على ما يطلع الله من الغيوب

الباطنة وذلك في امور مخصوصة لا في الاحكام العامة۔

ترجمہ۔ آنحضرت دوسروں سے اس میں ممتاز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب باطنی پر مطلع بھی تو کرتے رہے لیکن ایسا امور مخصوصہ میں ہوا احکام عامہ میں نہیں۔

اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو انسان ہوں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) بھی لکھتے ہیں کہ یہاں کل غیب جاننے کی نفی ہے جزئیات پر مطلع ہونا اس کے منافی نہیں۔

اثنی بہ رد اعلیٰ من نعم ان من کان رسلاً فانہ یعلم کل غیب بلہ
ترجمہ۔ اس کو اس شخص کے رد میں بیان کیا ہے جو سمجھے کہ جو رسول ہو ضروری ہے
کہ وہ غیب جانتا ہو۔

دسویں صدی کے مجدد امام ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) لکھتے ہیں۔
انما انا بشر۔۔۔ ای فلیس اطلاع علی المغیبات بلہ

ترجمہ۔ میں بشر ہوں۔۔۔ مجھے غیبی امور پر اطلاع نہیں ہے۔

یہ ہم نے ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں صدی کی شہادت آپ کے سامنے پیش کر
دی ہے۔ ان محدثین نے اس حدیث کے وہی معنی سمجھے ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں کہ اس سے
۱۔ حضرت کا مقصد اپنی ذات گرامی سے علم غیب کی نفی کرنا ہے۔ گیارہویں صدی کے شیخ عبدالحق محدث
دہلوی (۱۰۵۲ھ) بھی اشعۃ اللمعات جلد ۲ ص ۱۴ میں اسی کے موافق چلے ہیں۔ علامہ شہاب الدین انھابی
(۱۰۶۹ھ) نے بھی شرح شفا جلد ۴ ص ۲۶ میں یہی بات کہی ہے کہ حضور کا انما انا بشر کہنے کا مطلب
یہ تھا کہ لا اعلم الغیب میں غیب نہیں جانتا۔

بارہویں صدی میں آپ یہی بات شیخ احمد تاجیون (۱۱۳۰ھ) سے سنیں گے۔ یہی صدی
بازگشت آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۶۲ھ) سے سنائی دے گی۔ تیرہویں صدی میں
فاضل شہار اللہ صاحب (۱۲۲۵ھ) حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی (۱۲۲۹ھ) اور علامہ محمود
آوسی صاحب روح المعانی (۱۲۴۰ھ) اور نواب قطب الدین خاں صاحب منظر ہر حق (۱۲۴۹ھ)
نے بھی یہی بات کہی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو چودہویں صدی میں لے چلیں۔

شیخ محمد عبید اللہ الشنقیطی کے نامور شاگرد محمد فواد عبد الباقی مؤلف اللؤلؤ والمرجان
فیما اتفق علیہ الشیخان میں حضرت ام سلمہؓ کی اس حدیث پر لکھتے ہیں۔۔۔

اثنی بہ للرد علی من زعم ان من کان رسلاً یعلم الغیب فیطلع علی البواطن

ولا يخفى عليه المعلوم ونحو ذلك فإشاراً إلى أن الوضع البشري يقتضي له
 أن لا يدرك من الأمور الجوابرها..... طوعاً عليه ما طوعاً على سائر
 البشر فاقضى له بذلك الذبح سمعته منه قطعة من النار أي
 طائفة من النار أي من قضيت له بظاھر بمخالف الباطن فهو حرام
 فلا يأخذن ما قضيت له لأنه يأخذ ما يؤدول به إلى قطعه من النار
 ترجمہ: آپ کا یہ جواب ان لوگوں کے رد میں ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو رسول ہو وہ
 علم غیب رکھتا ہے اور جیسے امور پر مطلع ہوتا ہے اور اس سے مظلوم مخفی نہیں
 رہ سکتا۔ اس پر آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وضع بشری تقاضا کرتی
 ہے کہ پیغمبر اشیا کے صرف ظاہر و جہاں کو دیکھتا ہے اور اس پر وہ سب حالات
 کتے ہیں جو کسی انسان پر طاری ہوتے ہیں..... سو میں فیصلہ کر دوں اس کے
 مطابق جو میں نے اس سے سنا ہو ایک قطعاً لگ کا ہے۔ یعنی میں جس کے حق
 میں ظاہر کے مطابق جو حقیقت کے خلاف ہو فیصلہ کر دوں تو وہ چیز اس کے لیے
 حرام ہی رہے گی سو اسے ہرگز وہ چیز نہ یعنی چاہیے جس کا میں نے اس کے لیے
 فیصلہ کیا ہو کہ اس صورت عمل میں وہ اس چیز کو لے رہا ہے جو انجام کار
 اس کے لیے جہنم کا ایک حصہ بنے گی۔

② ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایات

① — غزوہ بنی المصطلق میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کا دار جو آپ نے اپنی بڑی بہن حضرت
 اسماءؓ سے مستعار لیا تھا گم ہو گیا۔ آنحضرتؐ بھی اسے تلاش کرتے رہے اور صحابہؓ بھی اسے تلاش
 کرتے رہے مگر وہ ملا نہیں۔ حضورؐ نے حضرت اسید بن حنیفؓ کو چند ساقیوں کے ساتھ اسے تلاش

کرنے کے لیے اُدھر اُدھر بھیجا مگر ہار نہ ملا جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو صحابہ کرامؓ نے چلنے کا عزم کر لیا۔ وہ اونٹ جس پر حضرت عائشہؓ کا ہودھ تھا جب وہ اٹھا تو اس کے نیچے سے وہ ہار ملا۔

یہ حدیث صحیح بخاری جلد ۸ ص ۲۸۱ جلد دوم ص ۶۱۳ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۲۱ سنن ابی حاتمہ جلد ۱ ص ۲۰۲ سنن نسائی جلد ۱ ص ۲۰۲ اور موطا امام مالک ص ۱۹ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان کرتی ہیں:-

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيضاء
أوبذات الجبش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على
العماسة واقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق
فقالوا الا ترى ما منعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم
والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء..... فبعثنا البعير الذي
كنت عليه فاصبنا العقد تحتها

ترجمہ ہم حضور اکرمؐ کے ساتھ کسی سفر میں نکلے جب ہم کسی میدان یا کسی لشکر کے پٹاؤ
میں تھے کہ کہیں میرا ہار گر گیا۔ آنحضرتؐ اس کی تلاش میں ٹھہرے رہے اور
آپؐ کے ساتھ لوگ بھی ٹھہر گئے۔ وہاں پانی نہ تھا لوگ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے
پاس آئے اور کہا کیا آپؐ کو معلوم نہیں حضرت عائشہؓ نے کہا کیا ہے (ہار گم کر
دیا ہے) حضورؐ اور لوگوں کو ٹھہرا رکھا ہے اور وہ پانی پر ٹھہرے ہوئے نہیں اور
ان کے پاس ذخیرہ کردہ پانی بھی نہیں ہے..... سو ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا
جس پر میں تھی، سو ہم نے ہار کو اس کے نیچے گر پالیا۔

② — حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس
ہوئے تو آپؐ نے غسل فرمایا۔ آپؐ کے پاس حضرت جبریلؑ آئے اور کہا ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں

رکھے آپ نے رکھ دیئے ہیں؟ ادھر چلئے۔ حضورؐ نے پوچھا کہ ہر؟ حضرت جبریلؑ نے بنو قریظہ کی طرف چلنے کو کہا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نکلے حضرت ام المومنین بیان کرتی ہیں۔

لما رجع النبي من الخندق ودفع السلاح واغتسل اناه جبريل فقال

قد صنعت السلاح والله ما وضعناه اخرج اليهم قال فالي اين؟ قال

ههنا وأشار الى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم

ترجمہ جب نبی کریمؐ غزوہ خندق سے لوٹے اور آپؐ نے ہتھیار رکھ دیئے اور آپؐ

نے غسل فرمایا تو آپؐ کے پاس جبریلؑ حاضر ہوئے اور کہا آپؐ نے تو ہتھیار رکھ

دیئے ہیں لیکن مجھ پر ہم نے نہیں رکھے۔ آپؐ ادھر نکلیں حضورؐ نے کہا کہ ہر؟ جبریلؑ

نے کہا ادھر اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد آنحضرتؐ ادھر نکلے۔

③ — حضرت عائشہؓ کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا کہ آنحضرتؐ غیب نہیں جانتے مروق بن اصبغؒ

ام المومنین حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا۔

من حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدرى

نفس ما اذا تكذب غدا ومن حدثك انه كتم فقد كذب ثم قرأت يا ايها

الرسول بلغ ما النزل اليك من ربك. ۱۰

ترجمہ جو تمہارے پاس یہ بیان کرے کہ آنحضرتؐ جانتے تھے کہ کل کیا ہو گا۔ تو

اس نے جھوٹ بولا۔ پھر آپؐ نے قرآن کریمؐ کا یہ حصہ پڑھا (کوئی جی نہیں جانتا کہ

وہ کل کیا کرے گا) آپؐ نے کہا جو شخص تیرے سامنے بیان کرے کہ حضورؐ نے

دین کی کوئی بات چھپائی تو اس نے بھی بہت بڑا جھوٹ بولا۔ پھر آپؐ نے قرآن

کریمؐ کا یہ حصہ پڑھا۔ اے رسول! آپؐ پہنچا دیں جو آپؐ پر آپؐ کے رب کی طرف

سے اتارا گیا۔

④ — عن عائشةؓ قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قريب العين طيب النفس فرجع الي وهو حزين فقلت له فقال اني دخلت الكعبة ووددت اني لم اكن فعلت به

ترجمہ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں ایک دفعہ حضورؐ میرے پاس سے گئے اور آپ بہت مطمئن اور خوش خوش تھے جب آئے تو غمگین تھے میں نے اس کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا میں کعبہ میں داخل ہوا تھا اور میں چاہتا تھا کہ ایسا نہ کرتا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں :-

ولو استقبلت من امری ما استدبرت ما دخلتها الخ اخاف ان اكون شققت على امتيؓ

ترجمہ اس بات کو مجھے پہلے سے معلوم ہوتا جواب ہوا تو میں کعبہ میں داخل نہ ہوتا مجھے اندیشہ ہوا کہ میں نے اپنی امت پر ایک مشقت ڈالی ہے۔

اس روایت سے پتہ چلا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے جاننے کا دعویٰ نہ تھا وہ نہ آپ اس طرح کھل کر نہ کہتے کہ جبر بات اب مجھ پر گھٹی ہے یہ پہلے مجھے معلوم نہ تھی جس کو علم غیب عطا ہو چکا ہو وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ بات مجھے پہلے معلوم نہ تھی۔

⑤ — عن عائشة انما قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرئيل عليه

السلام في ساعة ياتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يات به وفي يده عصا فالتقاء من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسوله ثم التفت فاذا جرو كلب تحت سور فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا فقالت والله ما دريت فامس به فاخرج فجاء جبرئيل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدتني فجلست لك فلم تأت فقال منعني الكلب الذي كان في

بیتک انا لاندخل بیتافیه کلب ولاصورۃ ۛ

ترجمہ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں حضرت جبریلؑ حضورؐ سے وعدہ کر کے گئے کہ وہ آپ کے پاس فلاں وقت آئیں گے۔ وہ گھڑی آپہنچی اور آپ نہ آئے۔ آنحضرتؐ کے ہاتھ میں عصا تھا آپ نے اسے پھینک دیا اور کہا اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے کبھی بد عہد ہی نہیں کرتے۔ یہ کیا ہوا، پھر آپ نے توجہ کی کیا دیکھتے ہیں کہ پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ یہ کب آیا تھا حضرت عائشہؓ نے کہا سجدہ میں نہیں جانتی آپ نے حکم دیا اور وہ نکالا گیا۔ پھر حضرت جبریلؑ علیہ السلام آئے حضورؐ نے انہیں کہا۔ آپ نے مجھ سے آنے کا وعدہ کیا تھا میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا آپ نہ آئے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کتے نے روکا ہوا تھا جو آپ کے گھر میں تھا۔ ہم اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا یا کوئی تصویر ہو۔

مولانا احمد رضا خاں نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے :-
حدیث صحیح ہے کہ جبریلؑ کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہوئی اور جبریلؑ حاضر نہ ہوئے۔ سرکارؐ باہر تشریف لائے۔ ملاحظہ فرمایا کہ جبریلؑ علیہ السلام در دولت پر حاضر ہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو اندر تشریف لائے۔ سب طرف تلاش کیا کچھ نہ تھا۔ پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلا نکلا اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔ ۛ

اس سے پتہ چلا کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہ رکھتے تھے ورنہ آپ کو کتا تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی۔ حضرت عائشہؓ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آپ کو علم غیب حاصل نہیں

ورد نہ وہ حضورؐ سے کہتیں آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا تھا کتا کہاں چھپا ہے اور مجھے اسے تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی۔

سہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

③ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں مجھے حضرت میمونہؓ نے بتایا کہ ایک روز آنحضرتؐ پریشان خاطر تھے۔ آپ نے پوچھا حضورؐ میں نے آپ کو کبھی اس طرح پریشان حال نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا جبریل نے اس شب آنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ نہیں آئے۔ آپ سارا دن اسی طرح رہے پھر آپ کو یاد آیا کہ کتے کا پلا عمر و خیمہ کے نیچے ہے۔ آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پر پانی پھڑکا۔ پھر جب شام ہوئی حضرت جبریل تشریف لائے۔ حضرت میمونہؓ کہتی ہیں:-

ثم وقع في نفسه جرو و كلب تحت فسطاط لنا فامر به فاخرج ثم اخذ
بيده ماء فنضع مكانه فلما امسى بقيه جبريل عليه السلام به
ترجمہ پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ کے عمر و خیمہ کے نیچے کتے کا پلا موجود ہے آپ
نے اس کے نکالنے کا حکم دیا اور اپنے ہاتھ سے اس جگہ پر پانی پھڑکا۔ پھر جب
شام ہوئی حضرت جبریل حاضر ہوئے۔

یہ دوسرا واقعہ ہے اس میں کتے کو تلاش نہ کرنا پڑا لیکن دھیان نہ رہا تھا کہ کتا عمر و خیمہ کے نیچے موجود ہے۔ تاہم حضرت جبریل کے وعدہ کے مطابق نہ آنے پر آپ پریشان رہے۔ آپ کو علم غیب ہوتا اور سارا دن اس پریشانی میں نہ رہتے کہ جبریل وعدہ کے مطابق کیوں حاضر نہ ہوئے اتنا وقت گزرنے کے بعد مت کہیں یاد آیا کہ عمر و خیمہ کے نیچے کتا موجود ہے۔

④ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حنی کا واقعہ

حضرت صفیہؓ یہود کے سردار حنی کی بیٹی تھیں۔ فتح خیبر پر بنو قریظہ اور بنو نضیر کی جو عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں ان میں یہ بھی تھیں۔ آنحضرتؐ نے بانڈیوں کو تقسیم کیا تو یہ حضرت وحیہ کلثی کے حصہ میں آئیں۔ ایک دوسرے صحابی نے جو انہیں جانتا تھا حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اپنے قبائل کی ستیہ ہے۔ اسے آپ کے ہاں ہونا چاہیے۔ آپ نے تحقیق مال کی۔ حضرت وحیہؓ کو بلایا اور کہا ان قیدی عورتوں سے اور کسی کا انتخاب کر لو اور اسے اپنے ہاں رکھا۔ پھر کیا ہوا اسے حضرت انسؓ کی زبانی سنئے، آپ کہتے ہیں:-

فجاء رجل الى بنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا بنی اللہ اعطیت حنیہ

صفیہ بنت حنی ستیہ قریظہ والنضیر ما تصلح الا لک

ترجمہ: ایک شخص بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے نبی!

آپ نے حضرت وحیہؓ کو صفیہؓ جو قریظہ اور نضیر کی سردار ہیں دے دی ہیں وہ اپنے مقام کے لحاظ سے آپ کے لائق تھیں۔

فاعتقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجہا.... حتی اذا کان

بالطریق حمزہ بن عبد المطلب فاعطاه من اللیل فاصبح النبیؐ عرو ساً

فقال من کان عنده شیء فلیبیحی بمہ قال وبسط فطعاً.... فكانت ولیمہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح کیا۔ آپ واپسی

کے رستہ میں تھے کہ ام سلیم نے حضرت صفیہؓ کو دلہن بنایا اور آنحضرتؐ کی خدمت میں

بھیج دیا۔ صبح کو آپ اس سے شادی شدہ تھے۔ آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان

بچھا دیا اور فرمایا جس کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ ہوئے آؤ۔ صحابہ کرام بہت سی اشیاء لے آئے یہ آنحضرتؐ کا ولیمہ تھا۔

اب حضرت صفیہ بنت حنی ام المومنین بن چکی تھیں۔ آپؐ کا پہلے حضرت وحیہؓ کو دیا جانا مناسب نہ تھا۔ حضرت وحیہؓ کو صحابی جلیل تھے مگر ایک سپاہی تھے اور یہ اپنے قبیلہ کی سردار تھیں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی عزت نفس کا پورا خیال رکھتے اور اسی احساس سے آپؐ نے حضرت صفیہؓ سے نکاح کیا۔

اگر آپؐ علم غیب رکھتے ہوتے تو پہلے انہیں حضرت وحیہؓ کے شک میں نہ دیتے اور شروع سے جاملے ہوتے کہ کون کس کس کے مناسب ہے۔ پھر جب اس صحابی لے آپؐ کو اس طرف توجہ دلاتی تو آپؐ مزید تحقیق نہ فرماتے۔

ترتیب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ آنحضرتؐ کا دعوے تھا کہ آپؐ غیب جانتے ہیں اور نہ صحابہؓ سمجھتے تھے کہ آپؐ ہر بات پہلے سے جانتے ہیں ورنہ وہ حضورؐ کی خدمت میں آکر اپنا مشورہ پیش نہ کرتے اور نہ حضورؐ اسے قبول کرتے بلکہ فرماتے کہ کیا میں پہلے سے ان تمام باتوں کو نہیں جانتا۔

⑤ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کا واقعہ

حضرت زینبؓ کا نکاح آنحضرتؐ سے سنہ ہجری میں ہوا۔ دعوت ولیمہ پر جو صحابہؓ آئے وہ کھانا کھانے کے بعد بھی وہیں بیٹھے رہے۔ آپؐ اٹھ گئے تاکہ یہ حضرات بھی اپنے اپنے کاموں کے لیے اٹھ جائیں۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں میں آنحضرتؐ کے ساتھ تھا۔ حضورؐ واپس لوٹے تو دیکھا کہ وہ بستور بیٹھے ہیں ابھی واپس نہیں ہوئے آنحضرتؐ پھر چلے گئے۔ صحابہؓ کو محسوس ہوا کہ ان کی یہ طویل مجلس حضورؐ کو ناگوار گزری ہے اور پھر وہ اٹھ دیئے۔

آنحضرتؐ کو اگر علم غیب ہوتا تو وہ جاکر نہ لوہتے اور جانتے ہوتے کہ ابھی وہ اٹھ کر نہیں

گئے ہیں۔ آپ کو یہ گمان کیوں ہوا کہ وہ چلے گئے ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ علم غیب نہ رکھتے تھے۔
اور آپ کو حقیقت حال کا پتہ نہ تھا نہ آپ پر اس کے لیے کوئی وحی خفی آئی تھی۔ حضرت انس بن
مالکؓ کہتے ہیں۔

بقي رھط عنھم عند النبیؐ فاطالوا المکت فقام النبیؐ فخرج وخرجت معہ
لکی یمخرجوا فمشی النبیؐ و مشیت حتی جاء عتبہ حجرة عائشہ ثم ظن انھم
خرجوا فرجع ورجعت معہ حتی اذا دخل علی زینب فاذاھم جلوس لم
یقوموا فرجع النبیؐ ورجعت معہ حتی اذا بلغ عتبہ حجرة عائشہ وظن
انھم خرجوا فرجع ورجعت معہ فاذاھم قد خرجوا۔

ترجمہ ان میں کچھ لوگ آنحضرتؐ کے پاس پہنچ گئے اور وہ دیر تک ٹھہرے۔ آپ نے حضرت عائشہؓ کو اٹھائے اور چلے گئے۔ آپ کے ساتھ چلا تا کہ وہ چلے جائیں۔ آنحضرتؐ چلے اور میں بھی چلا یہاں تک کہ آپ حضرت عائشہؓ کے حجرہ کے
دروازہ تک گئے۔ آپ نے گمان کیا کہ اب وہ نکل گئے ہوں گے سو آپ ٹوٹے اور میں بھی آپ کے ساتھ
ٹوٹا جب آپ حضرت زینبؓ کے دروازہ پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں ابھی نہیں اٹھے
پھر حضورؐ ٹوٹے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا جب آپ حضرت عائشہؓ کے حجرہ کے دروازہ تک گئے اور
گمان کیا کہ اب تو وہ چلے گئے ہوں گے تو وہ واپس ٹوٹے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا اب جا چکے ہوئے تھے۔

آپ دو دفعہ اس گمان سے واپس ہوئے کہ وہ جا چکے ہوں گے۔ پہلا گمان درست نہ پڑا اور
دوسرا درست پڑا۔ اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے تو گمان میں کیوں پڑتے اور وہ گمان پھر غلاف واقع
کیوں اُترتا۔ سو حق یہی ہے کہ آپ کا غیب جاننے کا دعویٰ ہرگز نہ تھا۔

اہل بیت المؤمنینؑ کی ان شہادتوں اور واقعات کے بعد ہم صحابہ کرامؓ سے اس کی شہادتیں پیش
کرتے ہیں کہ ان کا اس مسئلہ میں عقیدہ کیا رہا۔ صحابہؓ کے سامنے آنحضرتؐ کبھی کسی انتظامی معاملہ میں اجتہاد
سے بھی کام لیتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے برعکس ہدایت آجاتی اور

۲۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اس قسم کے واقعات شہادت دیتے ہیں کہ نہ
۳۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ علم غیب کا امتحان آپ کے صحابہ آپ کے بارے میں علم غیب
رکھنے کے قائل تھے۔

نفی علم غیب پر صحابہ کی روایات

صحابہ میں ہم سب سے پہلے حضرت عمرؓ کی شہادت پیش کرتے ہیں۔
غزوہ بدر میں مشرکین کے مترسرد ارتعس بن ربیعہؓ اور مشرقی بنائے گئے۔ ان قیدیوں
کے بارے میں آپؐ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر صدیقؓ کی رائے تھی کہ انہیں فدیہ لے کر
چھوڑ دیا جائے مگر حضرت عمرؓ کی رائے تھی کہ انہیں قتل کیا جائے۔ آنحضرتؐ نے اجتہاداً حضرت ابو بکرؓ
کی رائے اختیار کی اور ان قیدیوں کو چھوڑ دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں۔

مَا كَانَ لِلْبَنِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْرِي حَتَّى يَشْخَنَ فِي الْأَرْضِ تَرْيِدًا وَنَ عَرْضَ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَرْيِدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ

سبق مستکرم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ (یٰۤاَنۡفَالِ اَیۡت ۶۸ ع ۹)

ترجمہ بنی گو نہ چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو حب تک کہ زمین پر (کفر) کا خون نہ گرے تم چاہتے ہو دنیا کی عزت اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور اللہ نور اور حکمت والا ہے اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس لینے میں بڑا عذاب۔

اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ان ظالموں کا قتل تھا اور یہ راستے حضرت عمرؓ کی محنت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اجتہاد کیا تھا اور اس وقت تک یہ نص اُتری نہ تھی سو آپ
کے اس فیصلے کو خلاف نص نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ آپ اپنے اسی فیصلہ پر قائم رہے اور ان قیدیوں
کے قتل کا حکم صادر نہ فرمایا۔ اجتہاد اور نص میں اختلاف زمان ہو تو تعارض نہیں رہتا۔ قصداً قاضی

پہلے سے نافذ سمجھی جاتی ہے شیخ احمد المعروف بہ ملا جیون (۱۱۴۰ھ) لکھتے ہیں :-

لَوْ يَسْتَقِلُّ مِنْ اخْذِ الْغَدَاءِ إِلَى الْقَتْلِ بَلَّ اسْتَقْرَ عَلَيْهِ بَلَّ

ترجمہ جب فدیہ کے فیصلے سے قتل کی طرف نہ لوٹے بلکہ اس پر قائم رہے۔

اس فیصلے کے اگلے دن حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آپ کو اور حضرت ابو بکرؓ کو روکے پایا حضرت عمرؓ کہتے ہیں :-

فَلَمَّا كَانَ فِي الْغَدِ جِئْتُ فَادَارَ سَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ

قَاعِدِينَ وَهَآيِبِيَّانَ..... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْبُكِي

لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ اخْذِهِمُ الْغَدَاءَ لَقَدْ عَرَضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ

أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَرِيبَةً مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ عَذْرَاجِلَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْرِي حَتَّى يَنْخَنَ فِي الْأَرْضِ بَلَّ

ترجمہ جب صبح ہوئی تو میں حاضر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ حضورؐ اور حضرت ابو بکرؓ دونوں بیٹھے

رو رہے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا میں اس پر رورہا ہوں کہ تیرے ساتھیوں پر ان کے

فدیہ لینے کے باعث کیا صبرت سامنے آئی ان پر عذاب اتنا مجھے اس درخت

کے جو آپ کے قریب تھا سے بھی زیادہ قریب دکھائی دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے

حیث اتاری کہ نبی کو نہ چاہیئے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک کہ زمین پر ان

کی خون ریزی نہ کرے۔

کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کو اخذ فدیہ کا مشورہ دیتے ہوئے اس

بات کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس رائے کو پسند نہ فرمائے گا اور اس پر قرآن کریم کی آیات اتریں گی؟

محنی کہ ہمیں اپنی اس رائے پر رونا بھی آجائے گا؟ ہرگز نہیں آپ جانتے ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی

ناپسندیدگی پر کبھی رضامند نہ ہو سکتے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بطور کلیہ علم غیب نہ رکھتے تھے۔ جنگ بدر سے ایک دن پہلے آپ نے جن عنادید قریش کی لاشوں کے زمین پر ہونے کی خبر دی تھی وہ خبریں جزئیات تھیں اللہ تعالیٰ کسی پر غیب کی لاکھوں جزئیات کیوں نہ کھولے بطور کلیہ اس نے غیب جاننے کی چابی کسی کے ہاتھ میں نہیں دی۔

منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا فیصلہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمادیا تھا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں میں ان کو بخشوں گا نہیں۔ جنود نے اس پر منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا فیصلہ نہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے جب آپ کی خدمت میں بار بار عرض کی آپ نے فرمایا مجھے جب مغفرت مانگنے کا اختیار دیا گیا ہے تو میں نے ایک پہلو چن لیا۔ مجھے روکا تو نہیں گیا ہے۔

استغفرلہم اولا تستغفرلہم ان تستغفرلہم سبعین مرۃ فلن یغفر

اللہ لہم۔ (پہا التوبہ آیت ۸۰ ع ۱۰)

ترجمہ۔ آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں اگر آپ ان کے لیے ستر دفعہ

بھی استغفار کریں اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا نہیں۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں۔

فلما اکثرت علیہ قال انی خیرت فاخترت لواء علم انی ان زدت

علی سبعین یغفرلہ لزدت علیہا۔

ترجمہ۔ بھر میں نے جب بار بار کہا تو آپ نے فرمایا مجھے اس میں ممانعت تو نہیں گئی اختیار دیا گیا ہے

میں نے اپنی پسند اختیار کر لی ہے اگر مجھے علم ہو کہ اگر میں اس زیادہ دفعہ استغفار کروں اور اللہ تعالیٰ

اسے بخش دیں گے تو میں اس عدد (ستر دفعہ) پر اور زیادہ کرتا۔

پھر آپ نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اس پر یہ آیات اُتریں ۶۔ سہمی فیضہ
حضرت عمرؓ کی عرضداشت کے مطابق تھا۔

ولا تفصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ (پ البقرہ آیت ۸۴)
ترجمہ۔ اور آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں جب وہ مرے اور نہ کبھی اس کی
قبر پر (دعا ئے استغفار کے لیے) کھڑے ہوں۔

کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے علم تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ مجھے
اس سے روک دیں گے اور اس پر قرآن کی آیات اُتریں گی اور فیصلہ حضرت عمرؓ کے حق میں ہوگا۔
حضرت عمرؓ خود اس پر شرمندہ تھے کہ میری وجہ سے آنحضرتؐ کی بات پیچھے کیوں رہی حضورؐ نے
جب عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے اور آپؐ نہ چاہتے
تھے کہ حضورؐ کی بات پیچھے رہے۔

اس سے پتہ چلا کہ نہ یہ آنحضرتؐ کا دعویٰ تھا کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ صحابہؓ ہی یہ
اعتقاد رکھتے تھے کہ آپؐ غیب جانتے ہیں۔ آنحضرتؐ کا حکم وحی پاکر اپنے سابق موقف سے رجوع
کرنا اس کی واضح دلیل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم فی کل باب۔

حضرت قتادہؓ کے خلاف فیصلہ اور پھر ان کے حق میں وحی

حضرت قتادہؓ کے چچا رفامہ کے گھر بنو ابیرق کے بشیر نامی ایک شخص نے چوری کی حضرت
قتادہؓ نے اپنا کیس حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا۔ چور نے اپنی چوب زبانی سے اپنے حق میں فیصلہ
کر لیا۔ یہاں تک کہ حضورؐ نے حضرت قتادہؓ کو تھڑکا اور فرمایا کہ تم نے بغیر کسی گواہ کے ایک گھر پر
ایک الزام لگایا۔

اس پر حضرت قتادہؓ بہت غمگین ہوئے اور کہا۔
ترجمہ۔ میں کاش اپنے اس معاملہ کی حضورؐ کو خبر ہی نہ کرتا۔

پھر آنحضرتؐ پر وحی نازل ہوئی اور حضورؐ کو حقیقتِ حال پر مطلع کیا گیا اور آپؐ کو استغفار کرنے کا حکم ہوا۔

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا يَمُنُّ
لِلْغَاثِيْنَ خَصِيْعًا۔ وَاسْتَغْفِرَ اللّٰهُ اِنْ اللّٰهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۔ (پہ انعام ص ۴)
ترجمہ۔ بیشک ہم نے آپؐ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ آپؐ لوگوں میں اللہ
کی رہنمائی سے فیصلہ کریں اور آپؐ خیانت کرنے والوں کے حامی نہ ہوں اللہ تعالیٰ
سے استغفار مانگیں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ آنحضرتؐ نہ ہر جگہ حاضر و ناظر تھے کہ دیکھ پاتے کہ چور شیر ہے قنادہؓ کا
الزام بے جا نہیں اور نہ حضرت قنادہؓ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضورؐ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں ورنہ
یہ نہ کہتے کہ کاش میں اس معاملہ کی حضورؐ کو خبر ہی نہ کرتا۔

آپؐ کا طلبِ اخبار سے اپنی ذاتِ گرامی سے علمِ غیب کی نفی کرنا

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرامؓ سے صورتِ حال دریافت فرماتے اور بعض
اوقات انہیں کسی صورتِ واقعہ کی خبر نہ دینے پر تنبیہ فرماتے۔ اس قسم کے واقعات عام پیش آتے جس
سے صحابہؓ میں اس یقین کو راہ ملتی کہ آپؐ علمِ غیب نہیں رکھتے نہ ہر جگہ بذاتِ اقدس حاضر و ناظر
ہیں ہم ان میں سے چند واقعات یہاں پیش کیے دیتے ہیں۔

① — حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چہری نماز (مغرب عشاء
یا فجر) پڑھا رہے تھے کہ کسی شخص نے آپؐ کے پیچھے قرآن کا کوئی حصہ پڑھا۔ آپؐ جب نماز سے
فارغ ہوئے تو آپؐ نے صحابہؓ سے پوچھا :-

هَلْ قَرَأَ مَعِيَ اَحَدُكُمْ اَنْفَا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِيْ اَقُوْلُ مَا لِيْ اَنْزَعَ الْقُرْآنُ۔

ترجمہ کیا تم میں سے کوئی میرے ساتھ ابھی قرآن پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا تھا قرآن میں میرے ساتھ کیسے پڑھنا تانی کیوں پڑھ رہی ہے حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں آپ کے اس اشارہ پر صحابہؓ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے رُک گئے جب وہ قرآن کو سُن پاتے۔

فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقُرْآنِ فَمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ بِالْقُرْآنِ مِنَ الصَّلَاةِ
عَيْنِ سَمِعُوا ذَلِكَ ۞

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر محسوس کر لیا کہ میرے پیچھے کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے لیکن آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا اور بات اسی طرح نکلی جو حضورؐ کا وجدان کہہ رہا تھا اور آپ اس پر گرانی محسوس کر رہے تھے۔

اس سے جہاں یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ امام کے پیچھے کوئی حصہ قرآن نہ پڑھنا چاہیے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ آنحضرتؐ بعض اوقات صحابہؓ سے عورت حال دریافت فرماتے جس سے صحابہؓ کے اس یقین کو قوت ملتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہ جانتے تھے۔ گو آپ اس روحانی نصیحت پر تھے کہ مقتدی کا پیچھے آہستہ سے قرآن پڑھنا بھی آپ کے قرآن پڑھنے میں خلل ہوتا تھا۔

② — حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں ایک سیاہ فام عورت مسجد کی منگائی کیا کرتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دن مفقود پایا تو اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتلایا۔

اَفَلَا كُنْتُمْ اذْهَنْمُونِي قَالَ فَاكُنْتُمْ صُنُورًا ۞ اَمْ هَا فَتَالِ دَلُونِي عَلٰى قَبْرِهَا
فَضَّلَ عَلَيْهَا ۞

ترجمہ کیا تم نے کیوں نہ بتلایا آپ نے اسے کہا کہ گویا انہوں نے اس مژدہ کا معاملہ معمولی سمجھا تھا آپ نے پھر کہا کہ مجھے اس کی قبر کی طرف رہنمائی کرو آپ نے پھر اس پر غماز جنازہ پڑھی۔

جب آپ نے اس کی قبر پر چانا چاہا تو صحابہؓ سے اس کی قبر کا پتہ پوچھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ہر واقعہ اور چیز کے بارے میں غیب جاننے کا دعویٰ ہرگز نہ تھا۔

اگر یہ وہی صورت ہے جس کے بیان ہونے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تھی اور حضورؐ اس کی عیادت کو بھی گئے تھے اور فرمایا تھا کہ جب یہ مرجائے تو مجھے بتلانا۔ تو پھر صحابہ کرامؓ کا آپؐ کو نہ بتلانا کہ حضورؐ کو رات کے وقت اٹھنے کی تکلیف نہ ہو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ اور اجتہاد بھی کیسا جس سے ایک شخص پر عمل چھوڑ دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہؓ پر کسی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا۔ سنن نسائی میں ہے۔

فَقَالَ اِذَا مَاتَ فَاذْفُونِي فَاَمَاتَ لَيْلًا فَدَفَنُوهَا وَلَمْ يَعْلَمُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا كَرِهْنَا اَنْ نَقْطَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ

فَاتَى قَبْرَ مَا فَضَّلِي عَلَيْهِمَا وَكَبَّرَ رُبْعًا ۞

ترجمہ: آپؐ نے فرمایا کہ جب یہ مرجائے تو مجھے اطلاع دینا وہ رات کو فوت ہوئیں اور انہوں نے اس کی آپؐ کو اطلاع نہ دی جب صبح ہوئی تو آپؐ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا صحابہؓ نے عرض کی ہم نے آپؐ کو جگانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ آپؐ پھر اس کی قبر پر آئے اور وہاں آپؐ نے چار تکبیروں سے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

آپؐ کا یہ طرز عمل صرف حسن معاشرت اور تہذیب اخلاق کے لیے نہیں تھا۔ سیاسی امور اور توجہ اسلام کی نگہداشت کے لیے بھی۔ آپؐ اسی فکر سے کام کرتے اور صحابہؓ کو مختلف مقامات پر مامور کرتے کہ وہ صورت حال معلوم کر کے حضورؐ کو اس کی خبریں دیا کریں۔ آنحضرتؐ کو غیبی اُمور میں خبروں کی طلب رہتی تھی۔ تاکہ اس صورت حال سے نبیؐ کے لیے آپؐ اپنے سامعیتوں کو تیار کر سکیں۔

③ — حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں جنگ احزاب کے موقع پر موسم سردی کا تھا اور کڑی سردی پڑ رہی تھی۔ آپؐ دشمن کی پوزیشن معلوم کرنا چاہتے تھے۔ آپؐ کی خواہش تھی کہ کوئی شخص جہت کرے

اور دشمن کے حالات سے آپ کو باخبر کرے۔ جب کوئی سرحد پر جلسے کے لیے تیار نہ ہوا تو آپ نے حضرت مذنیہؓ سے کہا۔

قربا حذیفہ فانتا بخبر القوم غلما جذا اذا دعانی باسعی ان اقم
قال اذهب فانتی بخبر القوم ولا تدعهم علی

ترجمہ: مذنیہ! انھو اور ہمیں ان کی خبر لا کر دو۔ آپ نے چونکہ میرا نام لے کر فرمایا تھا مجھے اٹھنے سے چارہ نہ رہا۔ آپ نے پھر کہا جاؤ اور ان لوگوں کے حالات مجھے لا کر دو اور انہیں اپنے خلاف اٹھانا نہیں۔

اس کڑی سردی میں حضرت مذنیہؓ کا سرحد پر جانا اور دشمن کے حالات کی خبر لانا بتانا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہرگز نہ تھا کہ حضورؐ بطور کلیہ کے علم غیب رکھتے ہیں۔ ورنہ وہ عرض کر دیتے کہ آپ ہر بات جانتے ہیں۔ آپ کو علم غیب عطا ہوا ہوا ہے۔ اس وقت وہاں کسی آدمی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ معلوم ہوا صواب ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھتے تھے کہ آپ بطور ضابطہ غیب جانتے تھے۔ یہ تاویل نہ کی جائے کہ آپ امت کو آدابِ بہادری سکھار رہے تھے۔ یہ اس لیے کہ محض ضرورت کے لیے رسالت کے بارے میں کسی بد عقیدگی کو راہ نہیں دی جاسکتی۔ آپ نے پہلے تو فرمایا۔ فانتا بخبر القوم لیکن جب حضرت مذنیہؓ اُٹھے تو فرمایا۔ فانتی بخبر القوم یہاں آپ نے خاص اپنے لیے فیہی خبر کی طلب ظاہر فرمائی ہے۔

⑤ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ابو جہل مارا گیا ہے تو فوراً کسی کو بھیجا کہ وہ آکر حضورؐ کو صورتِ حال بتلائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ گئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اسے غزوانہ کے دھڑوں نے مارا ہے۔ یہ دونوں پھر حضورؐ کے پاس لائے گئے۔ تو آپ نے پھر ان سے خود بھی دریافت فرمایا کہ دونوں میں سے کس نے اسے مارا؟ دونوں کی تلواریں خون آلود تھیں۔ معلوم ہوتا ہے انہی میں سے ایک اس پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کیا ہوگا کچھ رقی باقی ہوگی اور آپ نے اس کا سترن

سے مجھ کو دیا۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدن من ینظر ما فعل ابی جہل فانطلق

ابن مسعودؓ فوجدہ قد ضربہ ابنا عفراءؓ۔

ترجمہ نبی کریمؐ نے بدر کے دن کہا کہ ابی جہل نے جو پتہ لائے ابویہل نے کیا کیا سو ابن مسعودؓ گئے آپؐ نے دیکھا کہ عفراءؓ کے بیٹوں نے اسے گرا رکھا ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاہا کہ خود موقع پر جائیں اور خود دیکھیں اس لشکر کے دشمن پر کیا گزری۔ اگر آپؐ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو آپؐ خود دیکھنے کی خواہش کس لیے کرتے۔

ابوداؤد الطیالسی (۲۱۴) روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آپؐ کو قبل ابی جہل کی خبر دی، آپؐ نے پھر انہیں قسم دے کر پوچھا۔ انہوں نے کہا بخدا وہ مارا گیا ہے پھر آپؐ ان کے ساتھ موقع پہنچے۔

فانطلق بنا فاریناہ فجللہ فنظر الیہ فقال هذا کان فرعون هذه الامةؓ۔

ترجمہ جو حضورؐ ہمارے ساتھ گئے ہم نے آپؐ کو وہ دکھایا آپؐ آئے اسے دیکھا اور فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔

⑤ — حضرت رافعؓ بیان کرتے ہیں:-

صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغطت فقلت الحمد لله حمداً کثیراً

مبارکاً فیہ مبارکاً علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ فلما صلی رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم انصرف فقال منب المتکلم فی الصلوة فلو یکلم احد

ثم قالہما الثانیة من المتکلم فی الصلوة فقال رفاعہ بن رافع من عفراء

انا یا رسول اللہ .... فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد ابتدرہا بضعة

وثلثون ملکاً الیہم یصدہا۔

ترجمہ میں نے آنحضرتؐ کے پیچھے نماز پڑھی مجھے چھینک آئی میں نے پڑھا
 الحمد للہ حمد اکثیرا..... الخ جب حضورؐ نے نماز پڑھ لی آپ ایک طرف
 ہو گئے اور پوچھا نماز میں یہ اپنی بات کر لے والا کون تھا؟ کسی نے آپؐ سے
 ہاں نہ کی۔ آپؐ نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا اس پر زناہ بن عفرانؓ نے کہا یا رسول اللہ
 میں تھا۔ آپؐ نے فرمایا چھتیس فرشتے نمازیوں کی طرف سبقت کر رہے تھے کہ
 کرن اس کلمہ لے کر اور چڑھے

لا ادری کے الفاظ سے اپنے سے علم غیب کی نفی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر لا ادری (میں یہ بات نہیں جانتا) کہہ کر اپنی ذات
 سگراہی سے علم غیب کی نفی کی۔ علم صفت ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ دوسرے بس اتنا ہی جانیں
 بقناہ بتادے۔ اس کے سوا لا ادری کا وسیع میدان ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لا ادری
 کہنا متواتر منقول ہے۔ ایک موقع پر نہیں کئی مواقع پر آپؐ نے یہ الفاظ کہے یہاں تک کہ امت میں
 یہ اصل بن گئی کہ جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ معلوم نہ ہو تو عالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لا ادری
 کہے۔ مشہور عالم حدیث امام حاکم (۴۰۵ھ) ایک ایسی حدیث پر لکھتے ہیں:-

هذا الحديث اصل في قول العالم لا ادری

پھر اس راہ پر تمام بڑے بڑے صحابہؓ اور ائمہ دین چلے اور لا ادری کہنا اپنے بندہ ہونے
 کا شرف رہا۔ کبھی ایسا نہ کہنا گویا غذائی کا دعویٰ ہے۔ کیوں علم صرف اسی کی صفت ذات ہے ہم

یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دس مثالیں پیش کئے دیتے ہیں :-

① — سشمہ میں جنگ حنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہوازن اور بنو ثقیف کو شکست دی اور جو غنائم ہاتھ لگے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیئے گئے اور ان کے لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ بنو ہوازن کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہوئے تھے اور اس کی ابھی مسلمانوں کو خبر نہ ہوئی تھی ورنہ ان کے اموال غنیمت میں نہ لیے جاتے اور وہ سب قیدی نہ بنا لیے جاتے۔ جب آپ مال غنیمت تقسیم کر چکے تو وہ لوگ حاضر خدمت ہوئے اور اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے گزارش کی۔ قصار قاضی نافذ ہو چکی تھی اس لیے آپ نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا اب یہ مسئلہ حقوق العباد میں آچکا تھا۔ اس لیے آپ نے اسے مسلمانوں کے سپرد کر دیا اور ان سے سفارش کی کہ اپنا اپنا حق چھوڑیں اور بطیب خاطر اپنے قیدیوں کو رہا کر دیں اور جو خوشی سے ایسا کرنے کو تیار نہ ہوں انہیں ہم معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ بنو ہاشم کے حصے میں جو قیدی آئے تھے آپ نے خود انہیں رہا کر دیا۔ پھر دوسرے لوگوں نے بھی باوازا بندان کے اپنے اپنے حصے کے قیدی رہا کر دیئے۔ مجمع عام میں بتہ نہ چلتا تھا کہ کون کون اعلان کر رہا ہے اور آپ بیک وقت سب کی آوازیں بھی پہچان نہ رہے تھے۔ آپ حقوق العباد میں اتنے محتاط تھے کہ نہ چاہتے تھے کہ کسی کا حق اس سے بلاطیب خاطر بلا معاوضہ لیا جائے۔

حضرت مسور بن مخزومؓ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَنْ يَأْذُرَ مِنْ أَذْنِ مَنْكُمْ عَمَلٌ يَأْذُرُ فَارِجًا وَحَتَّى يَرْفَعَ الْيَاحِرَ فَاذْكُرْ

اَمْرُكُمْ فَرَجَ النَّاسِ فَكُلُّهُمْ مَعْرُوفٌ فَاعْمَلُوا بِهِ

ترجمہ میں نہیں جان رہا کہ کون اجازت دے رہا ہے اور کون نہیں۔ آپ لوگ واپس جاؤ یہاں تک کہ تمہارے بڑے تمہارا فیصلہ ہمارے پاس لائیں پھر سب لوگ چلے گئے اور ان سے ان کے چودھریوں نے بات کی۔

آپ نے ان لوگوں کے بتلانے پر پھر ہوازی کے قیدی چھوڑے۔ اس سے پتہ چلا کہ مجمع عام کی مشترکہ آوازوں میں آپ کا یہ پہچاننا کہ کون اجازت دے رہا ہے اور کون نہیں سبالات ممکن نہ تھا آپ نے جب لا ادری کہا تو آپ جھوٹ نہ کہہ رہے تھے واقعی آپ نہ جان رہے تھے نہ پہچان رہے تھے۔ آپ اگر علم غیب جانتے تو یہاں کبھی لا ادری کہہ کر اعلان نہ فرماتے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کون اذن دے رہا ہے اور کون اس طرح رہا کرنے پر راضی نہیں۔

② — حضرت مدنیہؓ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرتؐ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا۔

انی لا ادری ما یقائن فیکم فاقصدوا بالذین من بعدی واسئارا الی ابی بکر وعمرؓ
ترجمہ میں نہیں جانتا کہنا عرصہ تم میں رہوں سو تم میرے بعد ان دو کی پیروی کرنا اور
آپ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی طرف اشارہ فرمایا۔

③ — حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کہتے ہیں میں نے یوم النحر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر بیٹھ کر تے دیکھا اور آپؐ کہہ رہے تھے۔

لتأخذوا مناسککم فانی لا ادری لعلی لا اجمع بعد جئتی ہذہ۔

ترجمہ تم اپنے مناسک حج سیکھ لو کیونکہ مجھے معلوم نہیں شاید میں اس حج کے بعد اور حج نہ کر سکوں۔

ایک اور روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔

لعلی لا اراکم بعد عامی ہذا۔

ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنے اس سال کے بعد نہ دیکھ سکوں۔

آنحضرتؐ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بعد وفات میں تمہیں نہ دیکھ پاؤں گا اور بریلوی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپؐ اب تک ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ آنحضرتؐ کی اس سے کھلی تکذیب اور کیا ہوگی جس کے یہ بریلوی

۱۔ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۰۷ مسند احمد جلد ۵ ص ۲۸۵ ۲۔ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۱۱ لعلی لا اراکم بعد عامہم ہذا۔

۳۔ رماء احمد جلد ۲ ص ۳۳۲ ۴۔ مشکوٰۃ ص ۲۳ من الترمذی جلد ۱ ص ۳۸

ترکب ہیں اور آپ کو بعد وفات ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔

④ — حضرت ابوسعید الخدریؓ (م ۴۷ھ) کہتے ہیں کہ ایک اعرابی حضورؐ کے پاس ایک گوہ (غضب) لے کر آیا کہ آپ اسے کھائیں، آپ نے فرمایا :-

یا اعرابی ان الله عز وجل لعن او غضب على سبط من بني اسرائيل فستخيم
دوابا يدبون في الارض فلا ادرى لعل هذا امتهما فليست اكلها ولا انهي عنها.
ترجمہ اے اعرابی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک قبیلے پر لعنت کی اور ان اپنے غضب کا اظہار
فرمایا اور انہیں زمین پر چلنے والے جانور بنا دیا مجھے علم نہیں کہ شاید یہ گوہ ان میں سے ہو میں
اسے کھاتا نہیں اور نہ (دوسروں کو) اس سے روکتا ہوں۔

⑤ — حضرت خالد بن الولیدؓ (م ۲۱ھ) ایک دفعہ حضورؐ کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہؓ
کے ہاں گئے اور وہاں آپ کے پاس ایک بھنی ہوئی گوہ لائی گئی، آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا
عورتوں میں سے کسی نے کہا حضورؐ کو بتا دو یہ کیسا ہے؟
اخبروا رسول الله بما يريد ان ياكل به.

ترجمہ تم آنحضرتؐ کو اس سے خبر کرو کہ آپ کیا کھانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔
حضورؐ کو بتلایا یہ گوہ ہے، اس پر آپ نے اس سے ہاتھ اٹھالیا اسے نہ کھایا۔
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده.

یہ واقعہ حضرت ابوسعید الخدریؓ والا نہیں حضرت خالد بن الولیدؓ کی روایت میں ایک دوسرے
طریق سے مروی ہے کہ یہ گوہ ام المومنین حضرت میمونہؓ کی بہن خنیدہ بنت الحارث نجد سے لائی
تھیں۔ (دیکھئے صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۵۱)

۶ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ وسلم کا لادری کہنا حضرت خالد بن الولیدؓ کے نزدیک لا اعلم کے معنی
میں ہے، حضرت خالد بن الولیدؓ کہتے ہیں :-

کلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یا کل شیاء حتی یعلم ما ہو بہ
ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہ کھاتے جب تک معلوم نہ فرمالیں وہ
کیا ہے۔

⑦ — حضرت ثابت بن یزید انصاریؓ ایک اور ایسا واقعہ نقل کرتے ہیں جس میں آنحضرتؐ
نے لا ادری کے الفاظ استعمال فرمائے۔ آپ کہتے ہیں میں حضورؐ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، انہوں
نے رستے میں ایک گروہ پکڑی، اسے بھونا اور حضورؐ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ ایک پٹری سے
اس کی انگلیاں گننے لگے اور فرمایا نہ۔

ان آمنہ من بنی اسرائیل مسخت دواب فی الارض والہی لا ادری
ای الدواب ہی۔

ترجمہ بنو اسرائیل کا ایک گروہ زمین پر چلنے والے جانوروں کی صورت میں مسخ ہوا
تھا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کون سے جانور تھے۔
حضرت جابرؓ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:۔
لا ادری لعلہ من القرون التی مسخت۔

ترجمہ میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ وہ ان اقوام میں سے ہر جن کی صورتیں مسخ ہوئیں۔
⑧ — حضرت جابر بن مسلمؓ کہتے ہیں ایک شخص نے حضورؐ سے پوچھا: ای البلاد شتر کون سی ملک ہیں
مرکز ختر ہیں (زیادہ بُری ہیں) آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا جب تک کہ پوچھ نہ لوں۔ حضرت امام احمدؒ
روایت کرتے ہیں۔

لا ادری حتی اسأل، فسأل جبریل عن ذلك فقال لا ادری حتی اسأل
فانطلق ثم جاء فقال انی سألت ربی عن ذلك فقال شر البلاد الا سواق۔

۱ سنن نسائی جلد ۲ ص ۱۹۷ ۲ سنن نسائی جلد ۱ ص ۱۹۷ ۳ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۶۱ ۴ مسند احمد جلد ۲ ص ۲۲۱
۵ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۸۱ ۶ کنز العمال جلد ۲ ص ۱۸۱ ۷ مسند امام احمد جلد ۲ ص ۱۸۱

ترجمہ: آپ نے کہا میں نہیں جانتا یہاں تک کہ پوچھ نہ لوں۔ پھر آپ نے اس کے بارے میں حضرت جبریل سے پوچھا۔ انہوں نے بھی کہا میں بغیر پوچھے بتا نہیں سکتا آپ گئے اور جب پھر آئے تو بتایا میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر سب سے بُری جگہیں بازار ہیں۔

مصحح ابن حبان میں عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ پوچھنے والا اہل کتاب کا عالم تھا اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ زمین میں بہترین ٹھکانے کون سے ہیں۔ اس کا جواب اللہ رب العزت سے یہ ملا کہ وہ مسجدیں ہیں۔ (دیکھیے مشکوٰۃ ص ۷۱)

یہ حدیث مستند حکام میں بھی ہے اور ابن عبد البر نے بھی اسے جامع بیان العلم میں نقل کیا ہے۔ خلیف بغدادی بھی اسے کتاب الفقیہ والمتفقہ میں روایت کرتے ہیں۔ اس میں حضرت جبریل نے بھی ان الفاظ سے اپنے سے علم غیب کی نفی کی ہے۔

هذا الحديث اصل في قول العالم لا ادري ۛ

ترجمہ: یہ حدیث عالم کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے کہ وہ جب کوئی بات نہ جانے تو لا ادری کہا کرے کہ میں یہ بات نہیں جانتا۔

⑧ — حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاصؓ کہتے ہیں ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بُری بے چینی سے گزاری زیادہ جاگتے رہے آپ سے عرض کی گئی جنور ایسا کیوں رہا آپ نے فرمایا:-

انی وجدت تمرّة ساقطة فأكلتها ثم تذكرت ثمرا كان عندنا من

تمر الصدقة فلا ادري ۛ من ذلك كانت التمرة او من تمر اهل

فذلك اسهرن ۛ

ترجمہ میں نے ایک کھجور گرے ہوئی پائی اور میں نے (اُٹھا کر) کھالی پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں کچھ صدقے کی کھجوریں بھی رکھی تھیں میں نہیں جانتا

ہو سکتا ہے یہ کھجور ان میں سے ہو یا میرے گھر کی کھجوروں میں سے پھر اس بات نے مجھے رات جگئے رکھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:-
انی لا اقلب الی اہلی فاجد القرۃ سامطۃ علی فراشی فارفعھا لا کلمھا
ثم اخشی ان تكون صدقة فالتھما۔

ترجمہ میں جب گھر جاتا ہوں تو کبھی اپنے بستر پر گری کھجور پاتا ہوں اسے اٹھاتا ہوں کہ کھالوں پھر ہی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو سو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔

کہیں رستے میں گری کھجور ملتی تو آپ اسے بھی اس اندیشہ سے نہ لیتے کہ کہیں صدقہ کی نہ ہو در نہ آپ رزق کا اتنا ادب کرتے کہ مجال ہے اس طرح ضائع ہو حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں:-
مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرۃ فی الطريق فقال لولا انی اخاف ان تكون من الصدقة لا کلتھا۔

ترجمہ آنحضرتؐ رستے میں پڑی ایک کھجور کے پاس سے گزئے آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہ کھجور صدقہ کی ہوگی تو میں اُسے کھا لیتا۔

⑨ — حضرت ابو سعید الخدریؓ کی ایک اور روایت لیجئے آپ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا:-

الناس یصنعون یوم القیۃ فاکون اول من یفیک فاذا انا بموسیٰ اخذ بقائمۃ من قوائم العرش فلا ادری افاق قبلی ام جوزی بصعۃ الطور۔
ترجمہ سب لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے پھر میں پہلا ہوں گا جسے افاقہ ہو گا میں کیا دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک پائے

۱۔ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۸۵ کنز العمال جلد ۳ ص ۱۸۵ ۲۔ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۸۵ صحیح مسلم جلد ۳ ص ۲۸۵ سنن ابی

داؤد الطیالسی ص ۲۲۴ کنز العمال جلد ۲ ص ۲۲۴ ۳۔ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۸۵ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۶۴

کو تھامے کھڑے ہیں میں نہ جانوں گا کہ وہ مجھ سے پیچھے ہوئی ہیں یا آگے یا ان کی
کوہ طور کی بے ہوشی اس کی جگہ شمار کئی گئی۔

— (۱۰)

ما ادری تتبع نبیا کان ام لا وما ادری ذوالقرنین نبیا کان ام لا۔
ترجمہ میں نہیں جانتا کہ حضرت تبع نبی تھے یا نہ اور میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین
نبی تھے یا نہ ؟

علم غیب نہ ہونے پر جو خطرات پیش آتے۔

آنحضرتؐ نے اپنے سے علم غیب کی نفی اس عنوان سے بھی کی کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اس
قسم کے مدمات مجھے پیش نہ آتے۔ ہر موقعہ پر میں فائدہ پالیا کرتا۔

قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء۔

(پہلے الاعراف ۱۸۸)

اب ہم اس سلسلہ کے چند واقعات عرض کرتے ہیں۔

① شتر صحابہ موت کی آغوش میں بھیج دیتے

آنحضرتؐ کو ہجرت کیسے تقریباً تین سال گزرے تھے کہ مشرکین مکہ نے ایک سازش کے تحت مسلمانوں
کے پیارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ نفری امداد چاہی۔ آپؐ نے مدینہ منورہ کے
شتر صحابہ انہیں دیئے۔ جب صحابہ کا یہ جم غفیر بزمِ معوذہ پر پہنچا تو ان مشرکین نے ایک صحابی کے سوا سب
قتل کر دیئے۔ اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام اور وہ بھی ایک دھوکے تحت آنحضرتؐ پر
بموردتِ حال کیا گزری ہوگی یہ آپؐ خود سوچیں۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم غیب رکھتے تو کیا یہ

رہ جانتے ہوئے کہ یہ مشرکین کس نسبت سے مجھ سے یہ افرادی قوت مانگ رہے ہیں۔ اور جہاں یہ سازش ہو رہی تھی اگر آپ وہاں حاضر و ناظر ہوتے تو کیا آپ ویدہ و دانستہ ان شر مصائب کو اسی طرح موت کی آغوش میں بھیجتے۔

② نوصحابہ کی مہم موت کی آغوش میں

مسلمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوصحابہ کو دشمن کی خبریں لانے کے لیے جاسوسی پر بھیجا۔ یہ مقام بدہ پر پہنچے تو دشمنوں نے (بڑھیاں لے) انہیں آلیا۔ آٹھ ہی وقت تیر تیغ کر دیئے اور سالار قافلہ حضرت ماصم بن ثابتؓ کو مکہ لے جا کر سولی دی۔ حضرت غیبؓ کی شہادت بھی اسی موقع پر پیش آئی۔

③ صحابہ زہر کھا کر موت کی آغوش میں

یہودی جنگ میں سپاہ ہونے تو ایک یہودی عورت نے دھوکے سے آپؐ کو وہ گوشت کھلا دیا جس میں اس نے زہر ملا یا ہوا تھا۔ حضورؐ نے چند تھکے کھائے ہوں گے کہ آپؐ کو بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی کہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپؐ نے صحابہؓ سے کہا کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ جو صحابہؓ بے فکری سے کھا رہے تھے وہ اس سے وفات پا گئے۔ حضرت بشر بن برادر بن معرورؓ بھی اسی سانحہ میں شہید ہوئے۔

توفي اصحابه الذين اكلوا من المشاة۔

ترجمہ: آپؐ کے وہ صحابہؓ فوت ہو گئے جنہوں نے اس دربر والی بکری کا گوشت کھایا۔ اس وقت تو حضورؐ زہر کے اثر سے بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا آپؐ سے وعدہ تھا کہ وہ آپؐ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا لیکن جب آپؐ فرائض نبوت ادا فرما چکے اور سفر آخرت قریب آیا تو آپؐ

لے پھر اس زہر کے اثر کو محسوس کیا۔

④ ایک غلام کے بدلے دو غلام دینے پڑے

اسلام میں غلام اپنے کاموں میں آزاد نہیں۔ حج اور ہجرت جیسی نیکی پر بھی وہ بدلوں آقا کی رضا کے عمل نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہجرت کی بیعت کی۔ حضورؐ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ غلام ہے۔ جب اس کا مالک آیا اور صحت مال معلوم ہوئی تو آپؐ نے اُسے دو غلام دے کر وہ غلام اپنے ذمہ لے لیا۔

علم بوقت قیامت اور اس کی گرانباری

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِئُهَا
لَوْعَتُهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً يَسْئَلُونَكَ
كَأَنَّا خَفَىٰ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(پہ الاعراف آیت ۲۳)

ترجمہ۔ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت؟ آپ کہہ دیں اس کا علم تو میرے ہی رب کے پاس ہے۔ وہی کہو گے بھگائے اس کے وقت پر۔ وہ گھڑی بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں۔ جب تم پر آئے گی تو اچانک آئے گی تجھ سے پوچھتے ہیں گریا تو اس کی تلاش میں ہے آپ کہہ دیں اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔
حضرت شیخ الاسلامؒ لکھتے ہیں:-

کل دنیا کی موت کو کون بتا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ اور فلاں سنہ میں آئے گی۔ اس کی تعیین کا علم سب سے خدا نے غلام الغیب کسی کے پاس نہیں۔ وہ ہی قیامت

معین و مقدر پر اسے واقع کر کے ظاہر کر دے گا کہ خدا کے علم میں اس کا یہ وقت
 تھا آسمان و زمین پر وہ بڑا بھاری واقعہ ہو گا۔ اور علم بھی بہت بھاری ہے جو
 خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں گو اس واقعہ کی امالات بہت سی نشانیاں انبیاء علیہم
 السلام خصوصاً ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تاہم
 ان سب علامات کے ظہور کے بعد بھی جب قیامت کا وقوع ہو گا تو بالکل بے خبری
 میں اچانک اور دفعۃً ہو گا جیسا کہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں تفصیلاً مذکور
 ہے۔ ان لوگوں کے طرز سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ گویا آپ کی نسبت یوں
 سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس مسئلہ کی تحقیق و تفتیش اور کھوج لگانے میں مشغول
 رہے ہیں اور تلاش کے بعد اس کے علم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ حالانکہ
 یہ علم حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس چیز کے پیچھے
 نہیں پڑا کرتے جس سے خدا نے اپنی مصلحت کی بنا پر روک دیا ہو نہ ان کے اختیار
 میں ہے کہ جو چاہیں کوشش کر کے ضروری معلوم کر لیا کریں۔ ان کا منصب یہ
 ہے کہ جن بے شمار علوم و کمالات کا خدا کی طرف سے اضافہ ہو نہایت شکر
 گزاری اور قدر شناسی کے ساتھ قبول کرتے رہیں۔ مگر ان باتوں کو اکثر عوام
 کا لانا عام کیا سمجھیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

علم اس کا زمین و آسمان والوں کو مشکل اور بھاری ہے نہ آدے گی تم کو
 قیامت مگر ناگہاں۔

② پھر دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:-

يَسْأَلُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَيْهِ

الساعة تكون قريبا. (پہلا حزب آیت ۱۲: ۸۷)

ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں آپ کہہ دیں اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے اور آپ کیا جانیں شاید وہ گھڑی پاس ہی ہو۔
حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

شاید یہ بھی منافقوں نے ہٹ کھنڈا بچڑا ہو گا کہ جس چیز کا دنیا میں کسی کے پاس جواب نہیں وہ وہی سوال بار بار کریں اس پر یہاں ذکر کر دیا۔
پھر فرمایا گیا۔ (۳)

يسئد نك عن الساعة ايان مرمها. فيم انت من ذكراها. الخ ربك منتهىها. (پہلا حزب آیت ۴۲)

ترجمہ: پوچھتے ہیں سچے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت؟ سچہ کہ کیا کام اس کے ذکر سے تیرے رب ہی کی طرف ہے پہنچ اس کی۔
حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

پوچھتے پوچھتے اسی تک پہنچا ہے پیچھے سب بے خبر ہیں۔
یعنی اس کا وقت ٹھیک متعین کر کے بتانا آپ کا کام نہیں۔ لکھتے ہیں سوال و جواب کرو
افز کا اس کا علم خدا ہی پر حوالہ کرنا ہے۔ (شیخ الاسلام)
پھر ارشاد ہوا۔ (۴)

ان الله عنده علم الساعة. (پہلا حزب آیت ۴۲)

ترجمہ: بیشک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کی گھڑی کا علم۔... الایہ
یعنی قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم خدا ہی کے پاس ہے نہ معلوم کب یہ کارخانہ توڑ پھوڑ
کر برابر کر دیا جائے۔

قرآن کریم کی ان چار یقینی شہادتوں پر ہم یہ بات قطعی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت قیامت کا علم اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ اس بات کا علم اتنا بھاری ہے کہ زمین و آسمان اسے اٹھا نہیں سکتے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بوجھ کسی پیغمبر اور فرشتے پر ڈالا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو چیز انتہائی گراں ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس سے حفاظت فرمائی۔

قیامت واقع ہوگی یہ بات ماکان و مایکون میں سے ہے کائنات کا یہ جہاد بڑی تیزی سے چل رہا ہے کسی کو معلوم نہیں کب اس کا لنگر ڈال دیا جائے اور اس کا چلنا اچانک رک جائے۔ جب قیامت کی گھڑی کا علم کسی کے پاس نہیں تو بات اعتقادات میں سے ہے کہ ماکان و مایکون پر کسی کا علم محیط نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تو دیا گیا کہ قیامت واقع ہوگی۔ آپ کو اس کی بہت سی علامات بھی بتائی گئیں اور آپ نے ان اخبار غیبیہ پر کوئی بخل نہیں کیا۔ ساری آگے بتا دیں۔

وما هو علم الغیب بضنین۔ (پٹ انکریہ ۲۲)

ترجمہ۔ اور وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں۔

تاہم اس خاص گھڑی کا وقت آپ کو نہیں بتلایا گیا نہ اس کا بوجھ آپ کی شان کے لائق تھا اگر آپ کو اس کا علم دیا جاتا تو اسے بھی آگے بتا دیتے اور پھر صحابہؓ بھی اس گھڑی کو جانے پڑتے۔

اگر آپ کو اس کا علم ملتا تو ظاہر ہے کہ بذریعہ وحی ملتا۔ اذ خود آپ اسے جان لیں یہ تو اہل بدعت بھی نہیں کہتے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اندرون قرآن اس بات کے مکلف ہیں کہ آپ کو جو کچھ بذریعہ وحی ملے اسے آگے پہنچائیں۔ آپ اگر ایسا نہ کریں تو آپ کو بتلایا گیا کہ اس صورت میں آپ منصب رسالت کی ذمہ داری ادا نہ کرنے والے ٹھہریں گے اور ایسا ہرگز نہ ہو سکتا تھا۔

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔

(پٹ المائدہ آیت ۶۷ ع ۱۰)

ترجمہ۔ اسے رسول آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور اگر آپ نے
ایسا نہ کیا (اسے آگے نہ پہنچایا)، تو آپ نے نہ پہنچائی اس کی رسالت (لوگوں
سے ڈرنے کی بابت نہیں) اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچائے رکھیں گے۔

سو اگر آپ کو وقت قیامت کا علم وحی کیا گیا ہوتا تو آپ یقیناً اسے آگے صحابہ کو پہنچا دیتے
ہرگز سبیل سے کام نہ لیتے اور پھر صحابہ سے تابعین کرام اور ائمہ مجتہدین اس وقت خاص کو جانے ہوئے
ہوتے۔۔۔ اور چودہویں صدی کے اور علماء تک نہ سہی مولانا احمد رضا خاں تک تو اس کا علم ضرور
پہنچا ہوا ہوتا اور پھر بریلوی علماء تو ضرور جیسے ہوئے ہوتے کہ قیامت آئے گی اور انہوں نے اس
کی تاریخ اور اس کا سن ضرور جان لیا ہوتا۔

بریلوی عوام کا یہ کہنا کہ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، مگر وہ اس لیے
نہیں بتاتے کہ دیوبندوں کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بات اتنی کمزور ہے کہ ہم اس کا جواب دینے کی
ضرورت نہیں سمجھتے اور پھر وہ علماء تو ضرور بتا دیتے جو بریلویت چھوڑ کر اہل سنت والجماعہ علماء
دیوبند میں آئے ہیں۔ سو یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے قیامت کی اس
گھڑی کا پتہ ہے وہ قیوٹ بولتا ہے اور قرآن کریم کی اس خبر کی کہ وقت قیامت کا علم صرف اللہ
رب العزت کے پاس ہی ہے تکذیب کہتا ہے وہ ہرگز مسلمان نہیں اور قرآن کریم سے جاہل ہے
وہ شخص جو اسے مسلمان سمجھتا ہے۔

قرآن کریم کی جن شہادتوں سے ہم اس یقین پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑی کا
علم کسی کو علم نہیں دیا۔ وہ سب آیات کی سورتوں کی نہیں سورۃ الاحزاب بالاتفاق مدنی سورت ہے اور
اس میں مزید حد پر حضور کو کہا گیا ہے۔

وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. (آپ الاحزاب ۶۳)

ترجمہ۔ اور آپ کیا جانیں ہو سکتا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آپ پہنچی ہو۔

وما ادراك اور وما يدريك میں فرق

قرآن کریم میں اس بات کے بیان کے لیے کہ آپ کیا جانیں دو طرح کے محاورے آتے ہیں۔ وما ادراك اور وما يدريك اور دونوں میں فرق ہے — لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا۔

لما نزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراك ما لیلۃ القدر۔

اور قیامت کی گھڑی کے بارے میں فرمایا۔

قل انما اعلمہا عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا (آپ اذہب ۶۲)

ما ادراك میں اس علم کی نفی ہوتی ہے جس کا علم آگے جا کر ہو سکے جیسا کہ مرتبہ لیلۃ القدر بعد میں آپ کو بتلادیا گیا۔

لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔

مگر وما يدريك میں آئندہ کے لیے بھی اس بات کی نفی ہو جاتی ہے۔ ادریٰ ماضی کا صیغہ ہے اور یدریٰ مضارع کا۔

صحیح بخاری میں حضرت سفیان بن عیینہؒ سے منقول ہے۔

ما کان فی القرآن وما ادراك فقد اعلمہ وما قال وما يدريك فائدہ

لہ دیکھو۔

ترجمہ قرآن کریم میں جہاں وما ادراك کے الفاظ میں سورس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا

اور جہاں وما يدريك فرمایا تو یہ وہ چیز ہے جس کا علم اللہ نے آپ کو بعد میں بھی نہ دیا۔

بریلویوں کا عذر لنگ

بریلوی علماء اس کے جواب میں کہا کرتے ہیں قرآن کریم کا عام قاعدہ تو یہی ہے لیکن قیامت

لہ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۴۰۰

کا وقوع عام حالات میں سے نہیں۔ اس لیے علم وقت قیامت کو اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ کرنا
 پڑے گا۔ علماء میں سے کسی نے قیامت کی گھڑی کو اس قاعدہ کے تحت نہیں رکھا۔ ہم جواب
 میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (۷۵۱ھ) کا حوالہ پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ بعد کے کسی مقتدر عالم نے
 اس کی تردید نہیں کی۔

فكل ما في القرآن وما ادراك فقد اعلمه الله آياه وما فيه وما يدريك
 فلم يدركه ولم يطلع عليه كقولہ عزوجل وما يدريك لعل الساعة
 تكون قريبا وما تبين له وقتها۔

ترجمہ: قرآن کریم میں جہاں بھی وما ادراك کے الفاظ میں سوائے حیر کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 بعد میں سکھایا اور جہاں اس میں وما يدريك کے الفاظ ہیں سوائے آپ کے نہیں جانا اور
 نہ اللہ نے آپ کو اس پر مطلع فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ کیا جانیں ہر گھنٹا
 ہے کہ قیامت قریب ہو اور آپ پر اس کا وقت نہ کھلا تھا۔

اب پھر اس مضمون کی طرف لوٹیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت قیامت کی گھڑی
 بتائی ہوتی تو کیا آپ اس وحی الہی کو آگے نہ پہنچانتے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہ دے رکھا
 تھا: بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته اور کیا آنحضرتؐ غیبی امور پر اطلاع پا
 کر اسے آگے بتانے میں ماذ اللہ بخیل تھے؟ قرآن کریم نے کیا آپ سے اس مزاج کی نفی نہیں
 کی؟ کیا دما ہو علی الغیب بضنین آپ کی شان میں نہیں آیا؟

علم وقت قیامت نہ دیتے جانے پر قرآن کی پانچویں شہادت

ان الساعة آتیة اکاد اخفيها التجزئ كل نفس بما تسعى۔ (پاٹھ آیت ۱۵)

ترجمہ: قیامت بے شک آنے والی ہے میں غفی رکھنا چاہتا ہوں اسے تاہر شخص

لہ غنیۃ لطالبین ص وما ادراك

بدلہ پائے اُس کا جو اس نے کیا۔

یعنی اس کے آنے کا وقت سب سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں حتیٰ کہ اگر خود اپنے سے چھپانا مخفی ہوتا تو اپنے سے بھی مخفی رکھتا۔ لیکن یہ ممکن ہی نہیں۔
وفیہ من المبالغة قالہ شیخ الاسلام۔

علم قیامت نہ دیئے جانے پر قرآن کی بھٹی شہادت

الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثورات من اکمامہا وما تحمل

من انثیٰ ولا تنفع الا بعلمہ۔ (پہلے حم سجدہ آیت ۴۷)

ترجمہ۔ اسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کے علم کا۔ نہیں نکلتا کوئی میرہ اپنے غلاف سے۔۔۔۔۔ مگر یہ کہ وہ اسی کے علم میں ہے۔

یعنی اسی کو خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ بڑے سے بڑا بنی اور فرشتہ بھی اس کے وقت کی تعیین نہیں کر سکتا۔ جس سے دریافت کر دو گے یہ ہی کہے گا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔

علم وقت قیامت نہ دیئے جانے پر قرآن کی ساتویں شہادت

قل ان ادری اقرب ما قوعدون ام يجعل له رجباً امداً۔

(پہلے الانبیاء آیت ۱۰۹، پہلے المؤمن آیت ۲۵)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیں میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا کر دے گا میرا رب اسے مدت کے بعد۔

یعنی اس کا علم مجھے نہیں دیا گیا کہ وعدہ بدل آنے والا ہے یا ایک مدت کے بعد کیوں کہ قیامت کا وقت معین کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا یہ ان غیوب میں سے جو اللہ رب العزت

کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس موضوع پر قرآن کی آٹھویں شہادت

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ . (پہلی آیت ۴۸، پہلی آیت ۲۲)
ترجمہ: اور کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیں اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میرا کام تو یہی ڈرنا دینا ہے کھول کر۔
یعنی وقت کی تعیین میں نہیں کر سکتا۔ اس کا علم اللہ ہی کو ہے جو چیز یقیناً آنے والی ہے اس سے آگاہ کر دینا اور خوفناک مستقبل سے ڈرانا میرا فرض ہے اور وہ میں ادا کر چکا۔

اس موضوع پر قرآن کی نویں شہادت

وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ مَمْتَرُونَ . (پہلی آیت ۲) ترجمہ: اور ایک وقت مقرر ہے اس کے نزدیک پھر بھی تم شک کرتے ہو۔
یہ وقت اس کے ہاں مقرر ہے وہی جب چاہے گا اسے کھولے گا۔ اس وقت نماں کی کسی کو خبر نہیں۔

اس موضوع پر قرآن کی دسویں شہادت

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اِيَّانَ يَبْعَثُوْنَ
بَلْ اِذَا رَاكَ عَلَيْهِمْ فِي الْاُخْرٰى . (پہلی آیت ۶۵)

ترجمہ: آپ کہہ دیں خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی ہوئی چیز کی مگر اللہ۔ اور ان کو خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے بلکہ تمہک کر

رہ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں۔

آیت کے پہلے حصے میں اس کا بیان ہے کہ کل مغیبات کا علم بجز خدا تعالیٰ کے کسی کو حاصل نہیں اور دوسرے حصے میں اس علم میں سے خاص علم وقت قیامت کی تخصیص فرمائی یعنی قیامت کب آئے گی؟ جس کے بعد مردے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اس کی خبر کسی کو نہیں۔

یہ آیت اپنے مضمون میں نہایت واضح اور محکم ہیں۔ محکم ہونے کا نشان یہ ہے کہ اس سے متکلمین اسلام نے عقائد اسلام کے ثابت کرنے کے لیے متک کیا ہے مشابہات سے اثبات عقیدہ میں استدلال کرنا جائز نہیں۔ سو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت محکم ہے۔ علامہ ابن ہمام اسکندریؒ اور محدث کبیر طاعلی قادیانیؒ نے اس آیت سے متک کر کے اس شخص کی تکفیر کی ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ آخرت غیب جانتے تھے۔

ثم اعلم ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام لم يعلموا المغيبات الا ما اعلمهم الله تعالى احيانا..... وذكر الحنفية تصرعاً بالتكثير باعتقاد ان النبي عليه الصلوة والسلام يعلم الغيب لمعارضه قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض الا الله كذا في المسائر^۱

ترجمہ۔ پھر جان لو پیغمبران پر درود و سلام ہوں غیب کی باتوں کو نہیں جانتے مگر وہی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف اوقات میں بتا دیا۔... فقہاء حنفیہ نے بڑی صراحت سے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ بنی پاک علم غیب رکھتے تھے کیونکہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے کہ آپ فرمادیں کہ جو کوئی بھی ہے ۲ سماں میں اور زمین میں وہ غیب کو نہیں جانتا مگر ایک اللہ حافظ ابن ہمام نے مسائرہ میں ایسا ہی کہا ہے

قرآن کریم کی ان دس آیات قطعہ سے امت مسلمہ نے پورے تسلسل سے یہی سمجھا ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے وقت قیامت کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے کسی پیغمبر اور کسی فرشتے کو اس پر مطلع نہیں کیا۔

جلیل القدر مفسرین (صحابہ کرامؓ) نے قرآن کریم سے یہی عقیدہ اخذ کیا ہے۔

① حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۵۳۱) کہتے ہیں:-

اوتی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم علم کل شیء سوی ہذہ الخسۃ

ترجمہ: تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا گیا سوائے ان پانچ چیزوں کے۔ ۱۔ قیامت کا وقت اور چار اور باتیں۔

ان چار کا علم بطور کلیہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے کوئی کوئی بات جو کسی کو معلوم ہوئی وہ جزئیات ہیں۔ بطور کلیہ ان چار غیب کی کنجیں کسی کے ہاتھ نہیں دی گئیں۔

② حضرت علی المرتضیٰؓ (۶۰ھ)

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الساعة فانزلت فہم انت من ذکرھا۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عام پوچھا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ فیدانت من ذکرھا الی ربک منتہاھا۔ (نپا الزاعات ۴۴)

③ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ (۶۵ھ)

لعریزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الساعة حتی انزل

علیہ فیما انت من ذکرھا۔ الی ربک منتہاھا۔

ترجمہ: آنحضرتؐ سے برابر پوچھا جاتا رہا کہ قیامت کب واقع ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت مذکورہ بالا نازل فرمایا کہ اس کا علم آخر کار اس کی طرف لوٹتا ہے۔

④ حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۶۸ھ)

لما سأل الناس محمداً عن الساعة سألوه سوال قوم كانوا يرون ان
محمداً صلى الله عليه وسلم حفى عنها فادعى اليه انما علمها عنده يستأثر
بعلمها فلم يطلع عليها ملكاً ولا رسولاً^۱

ترجمہ جب لوگوں نے آنحضرتؐ سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو یہ اس طرح پوچھا گو یا وہ
سمجھتے تھے کہ آپؐ اس کا علم کیونکر کب واقع ہوگی چھپائے ہوئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی طرف وحی
کی کہ اس کا علم صرف اسی کے پاس ہے (صرف انہی کو ہے) اس پر اس نے کسی فرشتے اور کسی رسول
کو مطلع نہیں کیا۔ آنحضرتؐ کثرت سے قیامت کا ذکر فرماتے یہاں تک کہ آپؐ پر یہ اہیت اُتری
فیما انت من ذکرہا کہ آپؐ کہاں تک اس کا ذکر کریں گے۔

⑤ حضرت طارق بن شہاب (۸۲ھ)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر الساعة حتى نزلت فيه
انت من ذكرها الى ربك منتها فكت عنها^۲
ترجمہ حضورؐ قیامت کا ذکر کثرت سے کرتے یہ اہیت اُتری تو آپؐ اس کے ذکر سے رک گئے۔

⑥ حضرت ربيع بن خراش (۱۰۰ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا :-

۱۔ ان من العلم ما لا يعلمه الا هو وجل الخس ان الله عند علم الساعة^۳

ترجمہ ایسے بھی علم ہیں جنہیں ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا علم وقت قیامت
اور دوسری اور چار چیزوں کا علم (بطور کلیہ)

۲۔ اب دوسری صدی کی ایک اور شہادت لیجئے۔ عبد اللہ ربیع بن جبر (۱۲۴ھ)

فرماتے ہیں :-

ليس من اهل السموات والارض احد الا وقد اخفى الله عنه
علم الساعة^۴

ترجمہ: آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت واقع ہونے کی کھڑی اس سے مخفی رکھی ہے۔

عیل القدر من حضرت قتادہ بن دعامہ (۱۱۷ھ) فرماتے ہیں:-

ولعمری لقد اخفاها الله من الملئكة المقربين ومن الانبياء المرسلين۔ ۱؎

ترجمہ: مجھے زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت مقرب فرشتوں اور انبیاء و مرسلین سے مخفی رکھا ہے۔

حضرت مجاہد اور حضرت ضحاکؒ (۱۰۲ھ)

حضرت مجاہد سے صحیح یوں ہے کہ قولہ کانک حنفی عنہا یعنی قرآن نے اُن کو قیامت کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت تجھے معلوم ہے حالانکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا..... اور معمر نے بعض علمائے تابعین سے اور ضحاکؒ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ قولہ کانک حنفی عنہا ای کانک عالم بها۔ گویا تو وقت مقررہ قیامت کو جانتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مخلوق پر مخفی رکھا ہے اس کو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ۲؎

دوسری صدی کے آخر میں حضرت امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) کا دور بروز تھا۔ آپ نے قرآن کریم کی آیات احکام پر جو کچھ لکھا اسے امام بیہقیؒ نے احکام القرآن للامام الشافعی کے نام سے مرتب کیا ہے۔ اس میں ہے امام شافعیؒ نے فرمایا:-

وانه حجب عن نبیه صلی اللہ علیہ وسلم علم الساعة۔ ۳؎

ترجمہ: اور بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت قیامت کو چھپے رکھا ہے۔

۱؎ تفسیر ابن جریر جلد ۱ ص ۱۸۵ ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۲۱ ۲؎ مواہب الرحمن جلد ۹ ص ۱۹۱ ۳؎ احکام القرآن جلد ۱ ص ۱۲۱

حضرت امام شافعیؒ اپنے رسالہ اصول فقہ میں لکھتے ہیں :-

لعمریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الساعة حتی انزل اللہ
فیم انت من ذکر ما الی ربک متہما فانتهی قال الشافعی وقال اللہ عز
وجل قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وقال تعالیٰ
ان اللہ عنده علم الساعة ۱؎

ترجمہ : آنحضرتؐ سے یہ سوال برابر پوچھا جاتا رہا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اس
پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپؐ کو کیا کام اس گھڑی کے ذکر سے
اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ
فرما چکا آپؐ کہہ دیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی غیب کو نہیں جانتا مگر ایک
اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت واقع ہونے کی گھڑی
بس اسی کو معلوم ہے۔

تیسری صدی کے جلیل القدر امام حضرت امام بخاریؒ (۲۵۶ھ) کی ایک روایت میں بھی سن لیں
وان من العلم ما لم یعلمہ الا اللہ ۲؎

ترجمہ : ایسے بھی علوم ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

تیسری صدی کے آخر میں عاقل ابن جریر طبریؒ (۳۱۰ھ)

ان اللہ عنده علم الساعة فلا یدعی احد من الناس حتی تقوم الساعة ای سنتہ اذ فی ای شہر اولیل او ثانیہ ۳؎

انما علم الساعة عند اللہ لا یعلم وقت قیامہا غیرہ۔ (پ ۳۵)

فلا یعلم قیامہا حتی تقوم ملک مغرب ولا نبی مرسل۔ (پ ۹۴)

چوتھی صدی کے عاقل ابو جعفر طحاویؒ (۳۲۱ھ)

فاصل القدر سر اللہ فی خلفہ لا یطلع علی ذلک ملک مقرب ولا نبی مرسل ۴؎

۱؎ رسالہ الامام شافعیؒ ص ۱۴۱ الادب المفرد ص ۱۵۹ ۲؎ حاشیہ تغیر طبریؒ ص ۱۴۱ عقیدہ طحاوی ص ۱۴۱

ترجمہ۔ قدر کی اہل اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے بارے میں ایک رائے ہے پھر اس پر کوئی
مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی مطلع نہیں ہو پاتا۔

پانچویں صدی کے اخیر میں محی السنۃ امام بغویؒ (۵۱۶ھ) سے کون آشنا نہیں۔

وَيَسْأَلُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ أَيُّ

أَيُّ شَيْءٍ يَعْلَمُ أَمْرَ السَّاعَةِ وَهِيَ تَكُونُ قِيَامَهَا أَيُّ أَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ ۖ

ترجمہ۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیں سوائے اس کے

نہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور آپ کیا جانیں آپ کو اس گھڑی کا علم کوئی تباہ

اور یہ گھڑی کب واقع ہوگی یہ آپ نہیں پہچانتے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (۵۶۱ھ) لکھتے ہیں۔

کہنے لگا قیامت کے متعلق بیان کرو (کہ کب واقع ہوگی) حضورؐ نے فرمایا جس سے قیامت کے

متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ قیامت کو نہیں جانتا۔

سائل کون تھا؟ کیا اس حبیب کے وقت حضورؐ سے پہچانتے تھے؟ حضرت شیخ لکھتے ہیں حضورؐ نے فرمایا۔

وہ جبریل تھے تم کو تمہارے دینی امور دکھائے آئے تھے اس سے پہلے جب کبھی کسی

شکل میں آئے میں نے ان کو پہچان لیا مگر اس شکل میں انہیں نہیں پہچانا۔

چھٹی صدی کے جلیل القدر امام حضرت امام فخر الدین رازیؒ (۶۰۶ھ)

واعلم انه تعالى يتن في القرآن انه لا يطلع احدا من الخلق على

وقته المعين ۚ

ترجمہ۔ اور آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھول کر بیان کر دیا ہے

کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں سے کسی کو قیامت کے وقت معین پر مطلع

نہ کرے گا۔

قل انما علمها عند الله لا يتبين لکفران الله اخفاها للحكمة۔^۱
ترجمہ۔ آپ کہہ دیں اس کا علم صرف اللہ کے ہاں ہی ہے وہ تمہیں کبھی نہ بتائے گا اسے
اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت مخفی کر رکھا ہے۔

آئیے اب آپ کو ساتویں صدی میں لے چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا
گیا کہ قیامت کب آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ما المسئول عنهم بما علم من
السائل) جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اس پر امام نوویؒ
(۵۶۷ھ) لکھتے ہیں:-

فيه انه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما اذا سئل عن ما لا يعلم ان
يقول لا اعلم وان ذلك لا ينقصه۔^۲

ترجمہ۔ اس حدیث میں اس کی تعلیم ہے کہ عالم اور مفتی اور ان کے سوا جو بھی ہو جب اسے وہ
بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو صاف کہے کہ میں نہیں جانتا اور اس سے
اس کا درجہ کم نہیں ہوتا۔

وقد حلوى الله تعالى علم القدر عن العالم فلم يعلم بنى مرسل ولا
ملك مقرب۔^۳

ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم قدر کو پورے عالم سے لپیٹ رکھا ہے (محفوظ کر رکھا ہے)
اسے نہ کوئی بنی مرسل جیسے اور نہ کوئی فرشتہ مقرب (اس کا علم صرف اسی کے پاس ہے)
عیلیٰ القدر مفسر قاضی بیضاویؒ (۶۸۲ھ) لکھتے ہیں:-

استأثر به لم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا۔^۴

ترجمہ۔ اس نے اس علم کو اپنے ماتھے خاص کر رکھا ہے کسی ملک مقرب اور بنی مرسل کو اس
پر اطلاع نہیں بخشی۔

ساتویں صدی کے اواخر میں علامہ نسفیؒ (د ۷۷۰ھ) ہوئے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے لکھتے ہیں :-

ای لا ادری منی یوم القیمة لان الله تعالی لم یطلعنی علیہ ۛ
ترجمہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر مطلع نہیں فرمایا۔

آٹھویں صدی کے جلیل القدر مفسر علامہ علی بن محمد الخازنؒ (د ۴۴۰ھ) رقمطراز ہیں :-
انما قال كذلك اشعاراً بالتعمیم تعریضاً للسامعین ان کل سائل
ومسئول فهو كذلك ۛ

ترجمہ۔ آپ نے اس طرح تعمیم بتلانے کے لیے ارشاد فرمایا سامعین کو تعریضاً بتلایا
کہ اس کا ہر پوچھنے والا اور ہر پوچھا جانے والا اس سوال میں اسی طرح ہیں۔
حافظ ابن کثیرؒ (د ۷۴۰ھ) آیت لا املک لنفسی ضرراً ولا نفعاً الا ما شاء اللہ کے
تحت لکھتے ہیں :-

ای لا اقول لكم الا ما علمنی ولا اقتدر علی شئ مما استأثر به الا ان
یطلعنی اللہ علیہ فانما عبده ورسوله الیکم وقد اخبر تکم
بمجيئ الساعة وانما کائنۃ ولم یطلعنی علی وقتها ۛ

ترجمہ میں تمہیں وہی بتلاتا ہوں جو میرے رب نے مجھے بتلایا اور میں کوئی ایسی قدرت
نہیں رکھتا جس سے کسی چیز کو اپنے لیے خاص کر لوں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی بات
پر مطلع کرے میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا تمہاری طرف رسول ہوں میں نے
تمہیں قیامت کے آنے کی خبر دی ہے اور وہ آکر رہے گی اور اس کے واقع
ہونے کے وقت سے اس نے مجھے اطلاع نہیں دی۔

يقول الله تعالى مغبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه انه لا علم
له بالساعة وان سأل الناس عن ذلك وارثه ان يرد عليها الى الله
هو وجل كما قال تعالى في سورة الاعراف وهي مكية وهذه مدنية
فاسمق الحال في رد عليها الى الذي يقيمها لكن اخبره انها قريبة
يقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ۱۰

ترجمہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ
کو قیامت کی گھڑی کا بالکل علم نہیں اگرچہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں پوچھتے
ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس کا علم اللہ کے سپرد کریں جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا تھا اور وہ کئی سورتیں ہیں اور یہ مدنی۔ سو آپ
اب تک اسی حال میں رہے کہ اس کا علم اسی کی طرف لوٹائیں جو اسے قائم کرے گا
بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت قریب ہو۔ اپنے اس قول
میں۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ (سورۃ الاحزاب ۶۳)

آئیے اب نویں صدی میں چلیں حضرت علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب
ما السؤل عنہا با علم من السائل کی شرح میں لکھتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا نہ تھا
کہ یہ سائل دراصل حضرت جبریل ہیں۔

لانہما متساویان فی نفی العلم بہ وان کل سائل ومسئل فهو كذلك۔

ترجمہ۔ سائل اور مسؤل دونوں اس گھڑی کو نہ جانتے ہیں برابر ہیں اور آئندہ بھی جو پوچھے
اور جس سے پوچھا جائے وہ اس گھڑی کو جاننے میں برابر رہیں گے۔

یعنی اس گھڑی کا علم صرف ایک کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں
اور یہ نفی اس گھڑی کے واقع ہونے تک رہے گی۔

ما نطق ابن حجر مغلانیؒ (۸۵۲ھ) بھی لکھتے ہیں:-

فان المراد ايضا التساوى في عدم الحكم به.

ترجمہ: یہ مراد بھی ہے کہ سائل اور مسئلہ اس کے نہ جاننے میں دونوں برابر ہیں۔

علامہ جلال الدین محلی (۸۶۲ھ) تفسیر جلالین میں

ای لیس عندک علمہا حتی تذکرہا۔ الی ربک منتہا ای منتہی علمہا

لا یعلمہا غیرہ۔

ترجمہ یعنی آپ کو اس کا علم نہیں کہ آپ اسے یاد کریں آپ کے پروردگار کی طرف اس کی

انتہا ہے یعنی اس کے علم کی پہنچ اسی کی طرف ہے اس کے سوال سے کوئی نہیں جانتا۔

فیم انت من ذکرہا کے تحت لکھتے ہیں:-

(یستونک ای اہل مکہ عن الساعة... انما علمہا حق تکون عند ربی لا یحیلہا)

یظہرہا (لوقتها) اللام بمعنی فی (الاحد)۔

ترجمہ: آپ کے کہ کے رنگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں... اس کا علم کہ یہ کب واقع ہوگی میرے رب کے

پاس ہے اور وہ اسے ظاہر نہ کرے گا مگر اپنے وقت پر ہی۔ لام بمعنی فی ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ (۹۱۱ھ) اس صدی کے آخری آخری مفسر ہیں آپ جلالین میں

(یستونک) ای کفار مکہ (عن الساعة ایان مرسما) مٹی وقوعہا و قیامہا (فیم

انت من ذکرہا) لیس عندک علمہا حتی تذکرہا (الی ربک منتہا) منتہی

علمہا لا یعلمہ غیرہ۔

ترجمہ: کفار مکہ آپ پر پچھتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی آپ کے پاس اس کا علم کہاں کہ

آپ سے بتائیں یہ تیرے رب کو ہی معلوم ہے اسے اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ سے بھی کہتے ہیں

(قل انما علمہا عند اللہ وما یدریک بعلمک ہا ای انت لا تعلمہا)۔

دسویں صدی کے اخیر میں جلیل القدر محدث اور مفسر فقہ اور مکلم امام ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) گزرے ہیں۔ آپ دسویں صدی کے مجدد شمار کیے جاتے ہیں۔ پہلے وہ حدیث سامنے رکھیں۔ جس کی شرح میں ہم ملا علی قاری کا عقیدہ قارئین کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے پہلے سنا آپ فرما رہے تھے:-

تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ اللَّهِ بَلَدٌ

ترجمہ تم مجھ سے پوچھتے ہو قیامت کی گھڑی کب ہوگی اور اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے امام ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں:-

هَمَزَةُ الْإِنْكَارِ مَقْدَرَةٌ أَيْ تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عَلَيْهَا أَيْ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ بَلَدٌ

ترجمہ اور کیا تم پوچھتے ہو مجھ سے قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آخر میں حیات تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت کی کسی کو اطلاع نہ دی تھی اور حدیث ما الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ کے تحت لکھتے ہیں:-

وَقَدْ جَاهَرَ بِالْكَذِبِ بَعْضُ مَنْ يَدْعِي فِي زَمَانِنَا الْعِلْمَ وَهُوَ مُتَشَبِعٌ بِمَا لَمْ يَعْطِ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ قِيلَ لَهُ فَقَدْ قَالَ فِي حَدِيثٍ جَبْرِيلُ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فَخَرَفَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ وَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَا دَانْتُ نَفْسِي وَأَنَا مِنْ أَكْثَرِ الْجَاهِلِ وَأَقْبَحُ التَّحْرِيفِ وَالنَّبِيُّ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ كَانَ يَفْلُتُهُ أَهْرَابِيَا أَنَا دَانْتُ نَفْسِي السَّاعَةَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ هَذَا الْجَاهِلُ إِنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ إِنَّهُ جَبْرِيلُ

فروسل الله عليه السلام هو الصادق في قوله والذي نفسي بيده ما جادني
في صورة الاخذ عرفته حين هذه الصورة بل

ترجمہ بعض لوگوں نے جو ہمارے دور میں علم کے مدعی ہیں اور وہ بغیر کچھ پائے سیر ہوئے
بیٹھے ہیں کتنا کھلا جھوٹ گھڑ رہا ہے کہ آنحضرت یہ جانتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی
انہیں کہا گیا کہ حدیث جبریل میں آنحضرت نے خود فرما دیا ما المسئول عنہما بلعلم من
المسائل تو اس نے اس کی تعریف کر دی اور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور تو
دونوں جانتے ہیں کہ کوئی دوسرا زیادہ جانتے والا نہیں دونوں اس کا برابر علم رکھتے
ہیں، یہ ان کی ایک بڑی جہالت ہے اور ایک بڑی قبیح تعریف ہے اور نبی پاک
اس سے زیادہ خدا کو پہچاننے والے ہیں کہ آپ جیسے ایک عام اعرابی سمجھتے ہیں
اسے فرمائیں کہ میں اور تو دونوں جانتے ہیں۔ ہاں جاہل یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ
جانتے تھے کہ وہ سائل جبریل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اپنے
اس قول میں سچے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
جبریل جب بھی میرے پاس آئے میں نے انہیں پہچان لیا مگر اس دفعہ میں
انہیں پہچان نہ پایا۔

گیارہویں صدی کے محدثین میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) سے کون واقف نہیں
بحدیث ما المسئول عنہما بلعلم من المسائل کی شرح میں لکھتے ہیں:-

یعنی میسم من وانا تراذ تو بذا یعنی من و تو ہر دو برابریم در نادانستن آن بلکہ ہر
سائل و مسئل ہمیں حال وارد کہ اس را بجز خداوند تعالیٰ کسے نداند و مجھے یہ سچ
کس را از ملائکہ و رسل برآں اطلاع ندادہ۔

ترجمہ۔ یعنی میں اسے تم سے زیادہ جانتے والا نہیں ہوں میں اور تو اس کے نہ

جاننے میں برابر ہیں بلکہ ہر سائل و مسئلہ اس میں برابر ہوگا اس خاص وقت کو بجز اللہ تعالیٰ کے اور اس نے فرشتوں اور پیغمبروں میں سے کسی کو اس وقت کی اطلاع نہیں دی۔

پھر مشکوٰۃ کی عربی تشریح اللغات میں لکھتے ہیں :-

ما المسؤل عنہا باعلم من السائل ای ہما سواء فی عدم العلم بوقت قیامہا^{لہ}

ترجمہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی کا علم نہ رکھنے میں وہ دونوں برابر تھے۔

پھر حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کی روایت نسائونی عن الساعة کے تحت لکھتے ہیں :-

گفت جابر شنیدم آنحضرتؐ را پیش از رحلت خود بیک ماہ نسائونی عن الساعة

مے پرسید مرا از وقت قیام قیامت وانما علمہا عند اللہ و نیست علم بہ

تعیین وقت آن مگر نزد خداوند عز و جل یعنی از وقت وقوع قیامت کبریٰ

میں پرسید آن خود معلوم من نیست و آن را بجز خداوند تعالیٰ کسی نداند^ب

ترجمہ حضرت جابرؓ کہتے ہیں میں نے خدا کو اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے یہ فرماتے سنا

تم مجھ سے قیامت کی گھڑی کا پوچھتے ہو؟ اس کا علم تو اللہ کے ہاں ہی ہے اس گھڑی

کا معین وقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔

تم مجھ سے قیامت کبریٰ کے وقوع کا وقت پوچھتے ہو وہ مجھے خود معلوم نہیں اور اسے

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس گھڑی کے علم کا بوجھ آخر وقت تک حضور پر نہ ڈالا گیا تھا

یہ علم اس قدر بھاری ہے کہ آسمان وزمین اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔

بارہویں صدی کے علماء میں ہم شیخ احمد لاجپور (۱۲۰ھ) مجدد مائتہ دوازدهم شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی (۱۱۶۹ھ) اور الزاٹا شیخ اسماعیل حق (۱۲۷۱ھ) صاحب روح البیان کو پیش کرتے ہیں
ان میں سے کسی کا عقیدہ یہ نہ تھا کہ وقت قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو دیا ہے یا کوئی فرشتہ
اور پیغمبر اس پر مطلع ہے۔

لاجپور قاضی بیٹاوی کی ایک عبارت پر بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-
فَعَلِمَ مِنْ كَلَامِهِ هَذَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُطْلِعُ الْأَوْلِيَاءَ عَلَى بَعْضِ مَا يَشَاءُ مِنْ
الْغُيُوبِ الْخَمْسَةِ ۖ

ترجمہ۔ ان کی اس بات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو غیب خمسہ میں سے
بعض امور پر اطلاع دیتے ہیں۔

پھر لفظ بعض ما یشاء کی تشریح میں لکھتے ہیں :-

قَيْدُ بَعْضٍ بَعْضُهُ لِيُخْرِجَ مِثْلَ عِلْمِ السَّاعَةِ ۖ

ترجمہ۔ یہاں بعض چیزوں کے علم کی قید اس لیے ہے کہ قیامت کی گھڑی کا علم
اس سے نکل جائے۔

حاصل یہ کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتے نہ اس نے کسی
کو دیا ہے نہ کسی فرشتے کو نہ کسی پیغمبر کو اور باقی چار چیزوں میں سے کسی کی جب بھی کسی نے اطلاع
پائی وہ جزئیات کے درجے میں تھی بطور کلیہ ان چار کا علم بھی صرف اسی کے پاس ہے اس
نے ان کی چاہی کسی کو نہیں دی کہ جب چاہے بغیر اطلاع خداوندی خود جان لے کہ بارش کب ہوگی
کہاں کہاں ہوگی اور کتنی ہوگی یا کل دنیا کی حالت عورتوں کے پیٹ میں نیک بخت بچہ ہے یا بد بخت۔
وہ مومن ہوگا یا کافر۔ یا یہ کہ کوئی شخص کل کیا کرے گا۔ ایسے کل کا احاطہ کون کر سکتا ہے اور
یہ کہ کسی نے کس زمین پر مرنے کا ارادہ کیا ہے۔ کہاں اسے موت آئے گی۔ ان سب باتوں کا علم بطور کلیہ صرف

اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ان میں سے بعض جزئیات کی خبر اگر کسی کو کرامت دے دیں تو یہ سب جزئیات ہوں گی گو وہ لاکھوں کیوں نہ ہوں۔

ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی کا علم اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر بھی کسی کو نہیں دیا۔ یہی عقیدہ اور نگ زیب عالمگیر کا تھا۔ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ جن کی کتاب نور الانوار مہنت کے مدرس میں پڑھائی جاتی ہے۔

اسماعیل حقی افندی (۱۱۲۷ھ)

مولانا اسماعیل حقی ایک ترکی بزرگ ہیں۔ بعض باتیں بڑے پتے کی کہہ گئے۔ قیامت کا علم کس جہت سے تعلق رکھتا ہے اور کس جہت سے نہیں۔ اس پر آپ نے بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر کس قسم کے غیب کھاتا ہے؟ وہ جن کا تعلق رسالت کے ساتھ ہو وہ رسالت کے مبادی میں سے ہوں یا اس کے ارکان و احکام سے۔ لیکن ہوں وہ غیب متعلق بالرسالت۔ اسی ضمن میں احوال آخرت میں جن پر پیغمبر عوام کو متوجہ کرتے ہیں۔ اس بحث میں مولانا اسماعیل حقی لکھتے ہیں۔

احوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الامور الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة واما ما لا يتعلق بها على احد الوجهين من الغيوب التي من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظهر عليه احدا ابداً

ترجمہ۔ آخرت کے احوال جن قیامت کا واقع ہونا اور قیروں سے اٹھنا بھی ہے اور ان جیسے اور امور غیبیہ ان کا بیان وظائف رسالت میں ہے لیکن وہ غیب جو کسی پہلو سے بھی رسالت کی ذمہ داریوں میں نہیں جیسا کہ اس خاص گھڑی کا علم کہ قیامت کب واقع ہوگی سو اللہ تعالیٰ اس پر کسی کو قبضہ نہیں دیتے (انہیں کوئی جان نہیں سکتا)

حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (۱۱۷۶ھ)

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کرامت بیان کیا کہ ان کی بیوی جو خار جہ کی بیٹی تھی روکی جھنگ
اور لیا ہی ہوا۔ یہ حصول ظن ہے جو صادقین پر پورا ہوتا ہے اسے علم قطعی نہیں کہا جاسکتا۔
حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں :-

فیه حصول الظن بمثل ذلک وانما الممتنع العلم فلا یخالفہ قولہ تعالیٰ

ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام۔

ترجمہ: آپ نے جو بات کہی اس سے ایسی باتوں کا ظن حاصل ہوا جو ممتنع ہے وہ

ایسی بات کا علم ہے جو حضرت ابو بکرؓ کا ایسی خبر دینا قرآن پاک سے نہیں ٹکرتا جس

میں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے اس کے لیے ارہا کا فقہ اختیار کیا تھا اور اس کے معنی گمان کے ہیں۔

ای اظن ان ما فی بطنہا انثی۔

ثم لیعلم انه یحب ان ینفی عنہم صفات الواجب بل مجده من العلم

بالغیب والقدرۃ علی خلق العالم الی غیر ذلک و لیس ذلک بنقص و

ثبت انصاف الانبیاء علیہم السلام بالجمع والظما والحاجات و

امثالہا و لیس ذلک بنقص۔

ترجمہ: پھر جانا جائے کہ ان حضرات سے صفات واجب بل مجدہ کی نفی کرنی ضروری ہے

جیسے علم غیب اور تخلیق عالم پر قدرت وغیرہ اور یہ نفی کرنا ان کے حق میں ہرگز کوئی

عیب نہیں اور انبیاء کرام کا بھوک و پیاس اور اس قسم کی دوسری ضرورتوں سے

موصوف ہونا یہ بشریت کی رو سے ثابت ہے اور یہ ان کے حق میں ہرگز کوئی

عیب نہیں۔

اب آئیے آپ کو تیرہویں صدی میں لے چلیں۔ اس دور کے علماء اعلام میں قاضی شہار اللہ صاحب پانی پتیؒ (۱۲۱۵ھ) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ (۱۲۴۹ھ) حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (۱۲۳۰ھ) علامہ محمود آوسی مصری (۱۲۶۰ھ) اور حضرت مولانا عبدالحی لکھنویؒ (۱۳۰۴ھ)

انما علمہا عند ربی۔ استأثر بعلمہا لا یعلمہا الا هو لم یطلع علیہ سلاً
مقرباً ولا نبیاً۔

ترجمہ۔ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اس لئے اس کا علم خاص اپنے لیے رکھا ہے اسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اس لئے اس کی اطلاع کسی مقرب فرشتے اور کسی نبی کو نہیں دی۔

المراد بالعلم العلم القطعی والعلم الحاصل للاولیاء بالالہام وغیرہ
ظنی لیس بقطعی۔

ترجمہ۔ یہاں علم سے علم قطعی مراد ہے اور ان چیزوں کا جو علم الہام وغیرہ سے اولیاء کو ملتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے قطعی نہیں ہوتا۔

یسئلك الناس عن الساعة ای عن وقت قیامہا۔۔۔ قل یا محمد انما
علمہا عند اللہ لم یطلع اللہ احداً من الانبیاء والملئکة وما یدریک
وای شیء یعلمک وقت قیامہا اذالم یطلع اللہ علیہ احداً من خلقہ۔

ترجمہ۔ لوگ آپ سے قیامت کا پوچھتے ہیں کہ کب واقع ہوگی۔ آپ کہہ دیں
اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اس پر اس نے اپنے پیغمبروں اور فرشتوں
میں سے کسی کو اطلاع نہیں دی اور آپ نہیں جانتے کون سی چیز آپ کو اس
کا وقت بتا سکے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو
اس پر مطلع نہیں کیا۔

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ (۱۲۳۰ھ)

تو جانتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم اس کا (کہ قیامت کب واقع ہو
گی) نہیں ہے۔

خبر قیامت کے آنے کی خدا تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور سوائے خدا تعالیٰ کے
کسی کو خبر نہیں جو کب آوے گی..... تو ہرگز نہیں جانتا اس کے آنے
کا وقت۔

علامہ محمود آلوسیؒ (۱۲۷۰ھ)

وانه يجوز ان يطلع الله تعالى بعض اصفيائه على إحدى هذه الخس و
يرزقه عز وجل العلم بذلك في الجملة وعلمها الخاص به جل
وعلى ما كان على وجه الاحاطة والشمول لاحوال كل منها وتفصيله
على الوجه الاتم.

ترجمہ: ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض مقبولوں کو ان پانچ
مہیات میں سے کسی پر اطلاع بخشنے اور اللہ تعالیٰ اسے اس
کا فی الجملہ علم دے دے۔

ان پانچ چیزوں کا جو علم اللہ تعالیٰ سے خاص ہے وہ ان کا علم
محیط تفصیلی ہے۔

آئیے اب آپ کو چودھویں صدی میں لے چلیں۔ مفسر جلیل محمد علی الصابونی لکھتے ہیں:-
قل لهم يا محمد لا يعلم الوقت الذي يحصل قيام القيامة فيه الا الله سبحانه
ثم أكد ذلك بقوله لا يعلمها وقتها الا هو اي لا يكتف امرها ولا يظهر للناس
الا الرب سبحانه بالذات فهو العالم بوقتها... لا يعلم الا الله لانها من الامور
الغيبية التي استأثر بها علم الغيوب.

ترجمہ: اے محمد! آپ کہہ دیں کہ جس گھڑی قیامت قائم ہوگی اس کو اللہ سبحانہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اور تاکید فرمائی لا یحییہا لوقتہا الا هو کہ اس سے پردہ نہ اٹھائے گا اور اسے لوگوں پر نہ ظاہر کرے گا، مگر بالذات رب تعالیٰ ہی سو وہی اس کا وقت جانتا ہے.... اے کئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی۔ کیونکہ یہ ان امور میں سے ہے جن کا علم ذاتِ ملام الغیب نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔

کل ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن وليس وراء القرآن في هذا الباب الا اساطير لا تستند الحس برهان ۛ

ترجمہ: یہ ہر چیز غیب کی ہے نہ یہ ہمیں قرآن نے بتائی اور قرآن کے بعد اس موضوع پر سوائے چند کہانیوں کے اور کچھ نہیں جس کی دلیل کسی سند تک نہیں پہنچتی۔

ان الساعة غيب من الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه احدا من خلقه ولكن المشركين يسلون الرسول فيها.... والرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يدعي علم الغيب ما مورا نيكل الغيب الى صاحبه وان يعلمهم انما من الخصاص الا لوهية وانه بشرا لا يدعي شيئا خارج بشريته ولا يدعي حدودها انما يعلمه ربه و يحق الله ما يشاء ۛ

ترجمہ: قیامت کی گھڑی غیبوں کا غیب ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اس پر اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اطلاع نہیں دی تاہم مشرکین اس بارے میں رسول پاکؐ سے پوچھتے ضرور رہے اور رسول پاکؐ انسان تھے،

علم غیب کا دعویٰ نہ رکھتے تھے۔ آپ اس پر مامور رہے کہ علم غیب کی نسبت ہمیشہ اللہ ہی کی طرف کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ علم غیب جاننا خاص اللہ الوہیت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور آپ بشریت سے باہر کسی چیز کے مدعی نہیں اور نہ آپ اس کی کسی حد کے مدعی تھے آپ کا اس کا علم آپ کے رب سے ہی ملتا تھا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کسی کو دیتے ہیں۔

چودھویں صدی کے بزرگوں میں خانقاہ گولڑہ کے مورث اعلیٰ جناب پیر مہر علی شاہ صاحب (۱۲۵۶ھ) سے کون واقف نہیں۔ قادیانیوں اور بریلویوں کا دعویٰ تھا کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے۔ مرزا غلام احمد نے حضور تک دنیا کی یہ عمر بتائی :-

خدا نے ایک کشف کے ذریعہ سے اطلاع دی ہے .... ۲۹۰۰۰ برس ابتداءً دنیا سے آنحضرت کے روز وفات تک قمری حساب سے ہے بلکہ بریلویوں کے منقذ احمد یار گجراتی بھی کہتے ہیں :-

دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے یہ بروایت صحیحہ ثابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم ہے بلکہ

پیر مہر علی شاہ صاحب قادیانیوں اور بریلویوں دونوں کے خلاف تھے۔ آپ اس سات ہزار سال والی روایت کو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے صریح خلاف قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے :-

قل انما علمہا عند ربی لا یحیطہا لوقتها الا هو۔ (پہ الاعراف ع ۲۲)
ترجمہ۔ اسے پیغمبر آپ کہہ دیں قیامت کے وقت کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے وہی اسے کھولے گا اس کے وقت پر۔

حدیث صحیح میں ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا قیامت کب واقع ہوگی تو آپ نے فرمایا۔
ما المسؤل عنها باعلم من السائل۔

پیر مہر علی شاہ صاحب اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے قادیانیوں اور
بریلویوں کی تردید میں لکھتے ہیں :-

اور یہ جو لکھا ہے کہ قیامت سات ہزار سال سے پہلے نہیں آ سکتی میں کہتا
ہوں یہ سات ہزار سال کی تحدید جو آپ نے لگائی ہے یہ منافی ہے۔ لا
یجلیعہا لوقتها الاھو کے اور ان احادیث کے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم وقت قیامت کے علم سے لاعلمی بیان فرمائی ہے۔
مفتی احمد یار خاں نے یہ جو لکھا ہے :-

دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے یہ روایت صحیحہ ثابت ہے۔ (جبار الحق ص ۱) یہ بالکل
غلط اور بے بنیاد ہے کسی روایت صحیحہ میں دنیا کی عمر سات ہزار سال نہیں بتائی گئی۔ یہ روایت
بالکل موضوع ہے جسے مفتی صاحب صحیح قرار دے رہے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی (۷۱۱ھ)
نے اسے موضوع لکھا ہے اور مجد و مآتہ دہم علامہ علی قاری اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں :-
هذا بین الکذب

ترجمہ یہ روایت کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے، بڑا کھلا جھوٹ ہے۔
چودہویں صدی کے اس عظیم گواہ کے بعد ہم اپنے اس موقف کے حق میں اور کسی گواہی
کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

ہم نے اس موضوع پر کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے وقت کی گرہ کسی پر نہیں کھولی،
چودہ سو سال کا علمی سرمایہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہم نے اس عقیدہ کے بیان پر قرآن کریم
کی دس آیتیں جو اپنے موضوع پر قطعی الدلالتہ ہیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو قطعاً قطعی دلائل

سے ثابت کیے جاتے ہیں خبر واحد یا کسی قول سے نہیں۔ یہ صرف اللہ اور رسول کی بات ہے جس سے دین ثابت ہوتا ہے بنیات کا اس باب میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔

ہم عقیدہ علم غیب تاریخ انبیاء کی روشنی میں بھی دس شہادتوں سے پیش کرتے ہیں۔ یہ دس پیغمبروں کے واقعات واضح طور پر بتاتے ہیں کہ نبی کے معنی غیب جاننے والے کے نہیں ورنہ قرآن کریم کی کتنی کھلی آیات سے معاذ اللہ لازم آئے گا پھر خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم نے چار عنوان آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جو علوم آپ کی شان کے لائق نہ تھے جیسے علم شعر یا علم قصص یا بطریق ریاضت پردوں کا اٹھانا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بلند و بالا رکھا اور وقت قیامت کا علم بھی آپ کو نہ دیا گیا کہ یہ علم زمین و آسمان پر بھاری تھا اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گرانباری کا مستحمل نہ کرنا چاہتے تھے۔ نیز اس کا منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں۔

عدم علم بوقت قیامت پر قرآن کریم سے دس قطعی شہادتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں سے ایک کا انکار ایک مستقل وجہ کفر ہے۔

ان دلائل و شواہد سے علم غیب کا مسئلہ کھل کر سامنے آجاتا ہے کہ بطور کلیہ اللہ رب العزت نے غیب کی چابیاں کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں اور وقت قیامت کا علم قطعاً قرآن کی روشنی میں صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ ہرگز مسلمان نہیں وہ کفر کا مرتکب ہے۔

علم بوقت قیامت کے مدعی کا حکم

حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہی نہیں علامہ زجاجؒ (۳۱۱ھ) نے بھی یہی بات کہی ہے۔

من ادعی انہ یعلم شیء من هذه الخس فقد كفر بالقرآن العظیم ۛ

حضرت علامہ علی بن محمد الحارثی (۴۱، ۴۲) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں :-

هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى انه

يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لانه مخالفه

ترجمہ: یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جنہیں نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی چنا

ہوا نبی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ ان میں سے کسی کو جانتا ہے اس نے

قرآن کا انکار کیا کیونکہ اس نے قرآن کے اس بیان کو نہیں مانا۔

یہ اس لیے کہ جس طرح یوم آخرت پر ایمان لانا دین کا تقاضا ہے اور اس کا انکار کفر ہے

یہ بھی قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا وقت قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں اور اس کا

ماننا دین میں سے ہے حضرت علامہ عینی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں :-

قلت الاعتقاد بوجودها وعدم العلم بوقتها بغیر الله تعالى من

الذین ايضا

ترجمہ: میں کہتا ہوں قیامت آنے پر اعتقاد رکھنا اور یہ جاننا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی

اس گھڑی کو نہیں جانتا جب یہ واقع ہوگی، یہ دونوں باتیں ضروریات دین

میں سے ہیں۔

شارح صحیح بخاری حضرت علامہ مستطانی (۹۶۲ھ) بھی لکھتے ہیں :-

يدخل فيه اعتقاد وجود الساعة وعدم العلم بوقتها بغیر الله تعالى ولا من الدین

ترجمہ: اس میں قیامت واقع ہونے کا اعتقاد رکھنا داخل ہے اور یہ گھڑی کب واقع ہوگی اس کو اللہ کے سوا

کوئی نہیں جانتا یہ بھی اس میں داخل ہے یہ دونوں باتیں دین کی ہیں۔

قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اس پر نبوی شہادت

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اجنبی مسافر حضورؐ کی خدمت میں آیا جسے ہم میں سے کوئی نہ پہچانتا تھا۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان و اسلام کے متعلق سوالات کیے۔ پھر اس نے الاحسان کے بارے میں سوال کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب دیتے رہے۔ پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی۔ آپ نے سر مبارک نیچے ڈال دیا۔ پھر اس نے سوال دہرایا۔ آپ سر اٹھایا اور فرمایا :-

ما المسئول عنها با علم من السائل۔^۱

ترجمہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ (اس کے وقت کو) پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا

یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کی زندگی کے آخری دور کا ہے اور حضرت عمرؓ کے اس بیان کے صحابہ میں اور بھی کئی گواہ ہیں۔ دس گواہوں کے نام ہم یہاں لکھے دیتے ہیں۔

① حضرت عمر بن الخطابؓ (۲۳ھ) ② حضرت جریر بن عبد اللہ البجلیؓ (۵۱ھ)

③ حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ (۵۲ھ) ④ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ (۴۲ھ)

⑤ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ (۶۸ھ) ⑥ حضرت ابو ہریرہؓ (۵۴ھ)

⑦ حضرت ابوذر غفاریؓ (۲۲ھ) ⑧ حضرت عبد الرحمن بن غنمؓ (۴۸ھ)

⑨ حضرت ابو عامر الاشعریؓ (۵۰ھ) ⑩ حضرت انس بن مالکؓ (۹۱ھ)

ما المسئول عنها با علم من السائل کے اور موارد

یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ان میں آپ دیکھیں کہ ان میں سلف

۱۔ صحیح بخاری عبد اللہ بن عمرؓ (۴۲ھ) ۲۔ صحیح بخاری عبد اللہ بن عمرؓ (۴۲ھ) ۳۔ صحیح بخاری عبد اللہ بن عمرؓ (۴۲ھ)

کے پیروکار ہیں اور اپنا دین و مذہب خود بنانے والے کون ہیں۔ جو لوگ نیا دین گھڑیں۔ وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے انہیں اہل سنت سمجھنا گناہ ہے۔

① حضرت جبریلؑ کی موقع پر پہچان ہو گئی تھی یا نہ؟

حضرت عمرؓ کہتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ کے جانے کے بعد فرمایا:-
فوالذی نفسی بیدہ ما شبہ علی منذ اتانی قبل مرقی هذه و ما
صفتہ حتی ولیّٰ۔

ترجمہ: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جبریلؑ جیسے میرے پاس آئے ہیں اس
ایک دفعہ کے سوا کبھی مجھ پر اس کا اتنا مشتبہ نہیں رہا اس دفعہ میں نے انہیں نہیں پہچانا
یہاں تک کہ آپ چلے گئے۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو ذر غفاریؓ کہتے ہیں ہم حضورؐ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک
شخص آکر پوچھا: قیامت کب آئے گی۔ آپ نے سر جھکالیا اور خاموشی اختیار کی اس نے پھر پوچھا
آپ نے پھر خاموشی اختیار کی پھر سر اٹھایا اور فرمایا:-

والذی بعث محمدًا بالحق ہدی و بشیرا ما کنت باعلم بہ من
رجل منکم و انہ لحبیبیل علیہ السلام نزل فی صردۃ حنیۃ الکلبیؑ۔
ترجمہ: اس ذات کی قسم جس نے محمدؐ کو حق کے ساتھ ہادی اور بشیر بنا کر بھیجا میں
تم میں سے کسی سے زیادہ اسے جانتے والا نہ تھا۔ نہ میں جانتا تھا کہ یہ وہی جبریلؑ
ہے جو وحی کلمی کی صورت میں آیا کرتا ہے۔

ما خلا ابن حجر عسقلانیؒ (۸۵۲) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ لفظ بھی نقل کیے ہیں۔

لہ سنن دارقطنی جلد ۲ ص ۲۸۲ و اسنادہ صحیح۔ فتح الباری جلد ۱ ص ۱۱۵ مینی جلد ۲ ص ۳۳ لہ سنن ترمذی جلد ۲ ص ۱۲۲

عمدة القاری جلد ۲ ص ۳۳

کہ آپ نے فرمایا :-

والذی نفس محمد بیدہ ماجاؤنی قط الا وانا اعرفہ الا ان
تکون هذه المثرة ۛ

ترجمہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے جبریل کبھی میرے پاس نہ آئے مگر یہ کہ
میں انہیں پہنچاؤں مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا (میں انہیں جان نہ سکا)
حضرت امام ابو حنیفہؒ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا :-

واللہ ما اتانی فی صورة الا وانا اعرفہ فیما الا هذه الصورة ۛ

ترجمہ۔ مجھ جبریل جب بھی کسی صورت میں میرے پاس آئے میں انہیں پہنچاؤں مگر
مگر صرف اس دفعہ۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے اور حضرت عبدالرحمن بن غنمؓ سے بھی اسی قسم کی روایات کثیرا اعمال
جلد ۱ ص ۶۹ اور ص ۷۱ میں مروی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کب چلا کہ سائل حضرت جبریلؑ تھے، تین رات یا دن گزرنے
کے بعد — حضرت علامہ عینیؒ فرماتے ہیں صحیح ابی عوانہ میں ہے کہ تین رات گزرنے کے بعد آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو بتایا کہ وہ سائل تو حضرت جبریلؑ تھے۔ آپ نے کہا :-

سبحان اللہ هذا جبریل جاء ليعلم الناس دينهم ۛ

ترجمہ سبحان اللہ یہ تو جبریلؑ تھے آپ اس لیے آئے کہ لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم ہو جائے
دسویں صدی کے مجدد حضرت علامہ قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری لکھتے ہیں :-

فرسول اللہ علیہ السلام هو الصادق فی قوله والذی نفسی بیدہ ماجاؤنی
فی صورة الا قد عرفته غیر هذه الصورة ۛ

ترجمہ۔ سو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قول میں سچے ہیں کہ بخدا جبریل جب بھی میرے پاس آتے رہے میں انہیں پہچانتا رہا سوائے اس دفعہ کے۔

② جبریل کی یہ آمد رسالت کے کس دور میں واقع ہوئی؟

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کا ہے وہ سائل کے آنے کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں۔

ان رجلاً فی آخر عمر النبی جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی عمر کے آخری دور میں آیا۔

عائذ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں۔

انما جلد بعد انزال جمیع الاحکام لتقریر امور الدین الذی بلغها متفرقة فی مجلس واحد لتضبط۔

ترجمہ۔ جبریل اس وقت آئے جب آپ پر دین کے تمام احکام اتر چکے تھے تاکہ وہ وہ امور دین جو آپ کو متفرق طور پر پہنچتے رہے اب ایک مجلس میں انضباط میں آجائیں۔

غز اکسفیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی لکھتے ہیں۔

ولما تم امور الارشاد واقترب اجلہ بعث اللہ فی صورة رجل یراہ الناس منسل النبی عن الایمان والاسلام والاحسان والساعة۔

۱۔ رواہ ابن مندہ واسنادہ صحیح علی شرط مسلم وراجع لہ الفتح جلد ۱ ص ۶۱ والعمدہ جلد ۱ ص ۲۹۲

۲۔ فتح الباری جلد ۱ ص ۶۱ ۳۔ حاشیہ اللہ البانی جلد ۲ ص ۲۱

ترجمہ جب (دین کا) اسرارِ شاد اپنی انتہا کو پہنچا اور آپ کی وفات کی گھڑی قریب آگئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو ایک عام آدمی کی صورت میں آپ کے بھیجا اس نے آپ سے ۱۰ ایمان ۲۰ اسلام ۳۰ احسان اور ۴۰ قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔

یہ بات اس لیے ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ اہل بدعت اسے دورِ اول کا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو وقت قیامت کا علم اس کے بعد کسی وقت دیا گیا ہے۔

④ سائل اور مسئلہ میں برابری علم میں یا نفی علم میں؟

سائل (حضرت جبریل) نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ قیامت کب واقع ہوگی تو اس وقت آپ جانتے نہ تھے کہ یہ جبریل ہیں آپ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ایک عام بدوی کو جواب دے رہا ہوں سو یہاں ادنیٰ احتمال بھی نہیں کہ آپ اپنے جواب ما المسئول عنہما با علم من السائل میں تساوی فی العلم کا اشارہ کر رہے ہوں کہ قیامت کب واقع ہوگی یہ ہم دونوں کو معلوم ہے۔ (استغفر اللہ) آپ سائل کو بغیر جانے ایسی بات کیسے کہہ سکتے تھے پھر کسی بات کے بارے میں تساوی کی بات یہ تو ہر ماحول میں چلتی ہے۔ لیکن وجود علم میں تساوی کا دعوے بہت کم سننے میں آتا ہے کسی موضوع کو جانتے والے کوئی دوسرا عالم ایسے طے لگے جن میں تساوی فی العلم کا دعویٰ لاہ پاسکے کسی چیز کے بارے میں نفی علم میں تساوی پانے والے آپ کو ہر ماحول میں ہزاروں طے لگے۔ اہل سنت محدثین نے یہاں حضور کے جواب کہ اسے مسئلہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں تساوی نفی علم میں مراد لی ہے نہ یہ کہ میں بھی جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے۔ (معاذ اللہ)

علامہ ندویؒ (۱۹۷۶ء) اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:-

يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ وَالْمَفْتِي وَغَيْرِهِمَا إِذَا سُئِلَ عَنْ مَا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ
وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُهُ بَلَاءٌ

ترجمہ۔ ہر عالم اور مفتی کو چاہیے کہ جب اس سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو صاف کہے میں نہیں جانتا یہ کہنا اس کی شان میں کوئی کمی نہ کرے گا۔

حافظ ابن کثیرؒ (۷۴۷ھ) کہتے ہیں وقت قیامت کو کوئی نہیں جانتا۔ نہ کوئی بنی اور نہ کوئی فرشتہ سو اس جملہ کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ میں اور تُو دونوں جانتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی۔ آپ لکھتے ہیں۔

فَعَلِمَ وَقْتُ السَّاعَةِ لَا يَعْلَمُهُ نَبِيُّ مُرْسَلٍ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ... فَلَا يَدْرِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَقَّ تَقْوِمِ السَّاعَةِ فِي أَيِّ سَنَةٍ أَوْ فِي أَيِّ شَهْرٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
ترجمہ۔ سو قیامت کی گھڑی کا وقت اسے کوئی نہیں جانتا نہ کوئی نبی مرسل اور نہ کوئی ملک مقرب سر کوئی شخص نہیں جانتا کیا قیامت کب واقع ہوگی کس سال کس مہینے میں اور رات کو یا دن کو۔

اب نویں صدی ہجری میں چلیں علامہ صفی (۷۵۵ھ) صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔
لَا نَحْمِلُهَا مَتَسَاوِيَانِ فِي نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ اِنْ كُلُّ سَائِلٍ وَمَسْئُولٍ فَهُوَ كَذَلِكَ
ترجمہ۔ سائل اور مسئول دونوں اس گھڑی کا علم نہ رکھنے میں برابر ہیں اور آئندہ بھی اس بارے میں ہر سائل اور مسئول اسے نہ جاننے میں برابر رہیں گے۔

اب دسویں صدی میں چلیں علامہ قسطلانی (۷۹۳ھ) لکھتے ہیں۔

وَالْمُرَادُ نَفْيُ عِلْمِ وَقْتِهَا لِأَنَّ عِلْمَ مَجِيئِهَا مَقْطُوعٌ بِهِ فَهُوَ عِلْمٌ مُشْتَرِكٌ
وَهَذَا وَإِنْ اشْتَرَعَ بِالتَّوَادُّعِ الْعِلْمُ إِلَّا أَنَّ الْمُرَادَ التَّوَادُّعَ فِي نَفْيِ الْعِلْمِ
بِأَنَّ اللَّهَ اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِ وَقْتِهَا مَجِيئِهَا۔

ترجمہ۔ اس سے مراد اس وقت کے جاننے کی نفی ہے کیوں کہ اس کے

واقع ہونے کا وقت طے شدہ ہے اور وہ قطعی ہے۔ پس اتنا علم
مشترک ہے اور یہ اگرچہ دونوں میں برابری کو مشعر ہے مگر مراد نہ جاننے
میں برابری ہے کیونکہ اس گھڑی کے واقع ہونے کا علم اللہ تعالیٰ نے
اپنے پاس ہی رکھا ہے۔

حضرت تلامذہ علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) بھی اسی صدی کے محدث ہیں۔ آپ لکھتے ہیں :-
انہما مستویان فی العلم بہ غیر مراد فانہما مستویان فی نفی العلم
ترجمہ یہاں یہ مراد نہیں کہ دونوں اسے جاننے میں برابر ہیں سائل اور مسئلہ کی تساوی
یہاں نہ جاننے میں ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ثبوت علم میں برابری ہے۔ آپ ان کی تردید میں لکھتے ہیں :-
هذا من اعظم الجہل واقبح التعریف والنبی اعلم باللہ من ان یقول
من کان یظنہ اعرابیا انا وانت نعلم الساعة ۛ

ترجمہ یہ بہت بڑی جہالت اور بہت بُری تحریف ہے بنی پاک اس سطح کلام سے
کہ جسے آپ ایک بدو سمجھ رہے ہوں اسے کہیں کہ میں اور تو دونوں جاننے میں کہ
قیامت کب واقع ہوگی زیادہ اللہ کو جاننے والے ہیں۔

آئیے اب ہم آپ کو گیارہویں صدی میں لے چلیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ)
لکھتے ہیں :-

یعنی نیستیم من وانا تراز تو بیاں یعنی من و تو ہر دو برابریم در نادانستن
آں بلکہ ہر سائل مسئلہ ہمیں حال وارو کہ آں را جز خداوند تعالیٰ کسے نداند و
وے تعالیٰ جیکس را از ملائکہ و رسل برآں اطلاع ندادہ ۛ

ترجمہ میں تم سے زیادہ اسے جاننے والا نہیں میں اور تو اسے نہ جاننے میں

برابر ہیں بلکہ قیامت کا وقت معلوم کرنے میں ہر سائل اور مسئلہ کا یہی حال ہو گا کہ
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے فرشتوں اور رسولوں
میں سے کسی کو اطلاع نہیں دی۔
آپ لمعات التفتیح میں بھی لکھتے ہیں :-

(ما المسؤل عنها با علم من السائل) ای ہما سواء فی عدم العلم بوقت قیامہا
..... لو قدر العلم بہا لکان جبریل یعلم لکونہ فی الملکوت الاعلیٰ ناظرًا
فی اللوح المحفوظ موقوفًا الیہ اجماع العلوم الحسب الانبیاء صلوات اللہ
علیہم اجمعین۔

ترجمہ: وقوع قیامت کا وقت نہ جاننے میں دونوں برابر ہیں۔ اگر اس کا جاننا
کسی ایک کے لیے مقدر ہوتا تو وہ جبریلؑ تھے جو ملکوتِ اعلیٰ میں رہتے ہیں اور جو
محفوظ پران کی نظر پڑتی ہے اور انبیاء کرام پر معلوم آتا ہے میں وحی انہی کے پیرو
ہے اللہ تعالیٰ کا ان سب پر سلام ہو۔

نواب قطب الدین خاں شاگرد حضرت شاہ محمد اسحق محدث دہلوی بھی حدیث کے الفاظ
ما المسؤل عنها با علم من السائل کا یہ ترجمہ کرتے ہیں :-

نہیں وہ شخص کہ پوچھا گیا قیامت سے، زیادہ جاننے والا پوچھنے والے سے
یعنی میں اور تو برابر ہیں نہ جاننے میں۔

تو اس کے وقت کا سوائے عالم الغیب کے اور کوئی نہیں جانتا۔

④ اپنی ذات گرامی سے علم بوقت قیامت کی نفی کے اور پیرائے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی سے علم بوقت قیامت کی نفی صرف

ماالمستول عنہا باعلم من السائل سے نہیں کی بلکہ آپ نے اس بات کے اظہار کے لیے اور کئی پرانے بھی اختیار فرمائے۔ ہم چند روایات یہاں بھی پیش کیے دیتے ہیں۔

① — حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ (م، ۴۰) کہتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے فرماتے سنا۔

تسألونی عن الساعة وانما علمها عند الله.

ترجمہ تم مجھ سے قیامت کا پوچھتے ہو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔

محدث شہیر علامہ قاریؒ (م، ۱۰۱۴) اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔

تسألونی عن الساعة وانما علمها عند الله ای لا یعلمها الا هو.

ترجمہ تم مجھ سے قیامت کا پوچھتے ہو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔

یعنی اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (م، ۱۰۵۲) بھی لکھتے ہیں۔

نیت علم بہ تعیین وقت آن مگر نزد خداوند عزوجل یعنی از وقت وقوع قیامت

کبریٰ سے پرسید آن خود معلوم من نیت و آن راجز خداوند تعالیٰ مذند ہے

ترجمہ اس معین گھڑی کا علم صرف اسی کے پاس ہے تم قیامت کبریٰ کی گھڑی

کا مجھ سے پوچھتے ہو وہ تو مجھے بھی معلوم نہیں اسے خدا کے سوا اور کوئی

نہیں جانتا۔

② — حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ (م، ۵۲) کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا

تھا کہ کسی نے آپ سے سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا۔

لا یعلمها الا الله ولا یعلمها الوقت الا هو.

لے صحیح مسلم جلد ۳ صفحہ ۳۳۲ مسند امام احمد جلد ۲ صفحہ ۳۳۲ مشکوٰۃ صفحہ ۳۳۲ مرقاۃ جلد ۵ صفحہ ۲۲۲ اشعۃ اللمعات

جلد ۴ صفحہ ۳۴۵ أخرجه الطبرانی کما فی الدر المنثور جلد ۳ صفحہ ۱۵

ترجمہ اسے ایک اٹھ کے سو کوئی نہیں جانتا اور اسے اپنے وقت پر صرف وہی ظاہر سے گا۔
اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف بھی اشارہ فرمادیا کیا
اس وقت وقوع قیامت کو صرف وہی جانتا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْثُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا

إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (رَبِّ الْأَعْرَافِ ع ۲۳)

ترجمہ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کے قائم ہونے
کا وقت؟ آپ کہہ دیں اس کا علم میرے رب کے پاس ہی ہے وہی کھولے گا
اسے اس کے وقت پر وہ گھڑی بھاری ہے آسمانوں اور زمین پر۔

③ — حضرت حذیفہؓ (۲۵۵ھ) بھی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
گیا قیامت کب آئے گا؟ اس پر آپ نے فرمایا:-

عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْ قَامَ إِلَّا هُوَ وَلَكِنْ أَخْبِرْكُمْ بِمَشَارِطِهَا ۖ

ترجمہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہی ہے وہی کھولے گا اسے اس کے
وقت پر لیکن میں تمہیں کچھ اس کی نشانیاں بتلاتا ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں صریح طور پر وقت قیامت اور علامات
قیامت میں فرق کیا ہے۔ مگر بریلوی علماء کو دیکھو کس سینہ زوری سے دنیا کی عمر طے کرتے ہیں۔
دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے یہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے (روح البیان)
جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام قیامت کا علم ہے ۛ

ان حضرات کے قیاس کی پروا نہ ملاحظہ ہو۔

حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے من و عن واقعات بیان کر دیئے۔ اب کیسے
ممکن ہے کہ آپ کو قیامت کا علم نہ ہو ۛ

مقدمہ مسئلہ مختارِ کل

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

اختیار کا لفظ ہم روز بروز ملتے ہیں۔ ہم جب کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں تو یہاں لفظ اختیار چناؤ کے معنی میں بولا جاتا ہے کہ ہم نے اسے پسند کر لیا۔ اس صورت میں مختار کے معنی ہیں چنا ہوا۔ اور یہ اسم مفعول ہے۔ مختارِ کل سے مراد پوری کائنات میں اعلیٰ و ادنیٰ۔ چنا ہوا اور پسندیدہ لیا جاتا ہے اور جب ہم کسی مقدمہ میں کسی کو مختار کرتے ہیں تو یہاں لفظ اختیارات کے معنی میں لیا جاتا ہے اور اس کے معنی اختیار رکھنے والا کے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں مختارِ کل کے معنی ہوں گے کل اختیارات رکھنے والا۔ بریلوی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنے سارے اختیارات حضور کے سپرد کر دیئے ہیں۔

اہل بدعت نے اسلام کے جن قطعی عقائد کو تاویل و الحاد کا نشانہ بنایا ہے ان میں مسئلہ مختارِ کل بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے سہارے انہوں نے اللہ رب العزت کے تکوینی اختیارات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کر رکھے ہیں۔ اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور خدا کی طرف سے تمام اختیارات پائے ہوئے تھے۔

الہی اختیارات کی سپرداری

دنیا میں حکمران بعض اوقات اپنے اختیارات اپنے نائبین کو سپرد کرتے ہیں۔ بادشاہ ہو یا وزیر اعظم۔ صدر ہو یا گورنر۔ پرنسپل ہو یا ہیڈ ماسٹر ان حضرات پر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انہیں اپنے اختیارات اپنے نائبین کے سپرد کرنے پڑتے ہیں لیکن

وہ ایسا کب کرتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

① کبھی بیمار پڑ جائیں۔ باوجود اس اعلیٰ منصب کے کہ بادشاہ ہو یا صدر آخر ہے تو انسان ہی۔ اور انسان کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے اس حالت میں پھر وہ اپنا کام نہ کر سکے گا، سو اس کے لیے ضروری ہو گا کہ وہ عارضی طور پر کسی کو اپنے اختیارات دے اور پھر وہ اس کام کو چلائے۔

② انسان کبھی تھک بھی جاتا ہے جب کام کی کثرت ہو۔ اور اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ اپنے تمام کام خود نبھاسکے۔ ان حالات میں لیے امور کو معادن کی ضرورت ہوتی ہے۔

③ سربراہ کبھی چھٹی پر جاتے تو بھی اسے کسی کو قائم مقام بنانا ہوتا ہے۔ انسان کو خواہ وہ بادشاہ اور صدر ہی کیوں نہ ہو کبھی تفریح کے طور پر بھی باہر نکلنا ہوتا ہے اس صورت میں وہ اپنے حکومتی اختیارات کسی کے سپرد کرتا ہے اور پھر وہ اس کا نظام چلاتا ہے۔

④ ایسے لوگ جب سرے پر آئیں تو بھی انہیں کسی کو ولی عہد مقرر کرنا پڑتا ہے۔ موت کی تلوار ہر کسی کے اوپر لٹک رہی ہے اس لیے سلطنتیں کبھی ولی عہد سے خالی نہیں ہوتیں۔

⑤ سخت پر بیٹھے ہوتے یا کر سنی عدالت پر بیٹھے ہوئے اگر انہیں کسی بات کا پتہ نہ چلے اور وہ کسی کو تفتیش مال کے لیے بھیجیں تو بھی انہیں ان کو کچھ اختیارات دینے پڑتے ہیں سو اس صورت میں بھی انہیں نائبین کی ضرورت ہوتی ہے۔

⑥ سربراہ لوگ کبھی کسی کو ازراہ اعزاز بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ شریک کر لیا اور کبھی کسی کو ازراہ محبت بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا جاتا ہے جیسے شہنشاہ جہانگیر نے ملکہ نور جہاں کو

اپنے ساتھ شریک کیا۔ اس صورت میں بھی ۱۔ میں کچھ اختیارات دینے پڑتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان تمام مجبوریوں سے پاک ہے۔

- ۱۔ وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔
- ۲۔ وہ کبھی تھکتا نہیں۔
- ۳۔ کبھی چٹھی پر نہیں جاتا۔
- ۴۔ اس پر موت کی تلوار نہیں لگتی کہ اسے کسی کو ولی عہد بنانا پڑ رہا ہے۔
- ۵۔ اسے معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
- ۶۔ وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ یہ اس کی غیرت کا مسئلہ ہے اور اس سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں۔ شرک کو معاف نہ کرنے کا اس نے اعلان کر رکھا ہے۔

حکم دینے اور اختیار دینے میں فرق

کسی کو کسی کام کا حکم دینا اور کسی کو کسی ضرورت کے لیے اپنے اختیارات سپرد کر دینا دونوں میں فرق ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جو خدا کی شان کے لائق نہیں وہ فرشتوں کو ان کے کرنے کا حکم دیتا ہے جیسے اس نے ملک الموت کو روحیں قبض کرنے پر لگا رکھا ہے فرشتے اس کے حکم سے سربراہانِ انحراف نہیں کرتے۔

(لایصون اللہ ما امروہم ویفعلون ما یؤمرون۔ (پاک التحمیم ۶)

ترجمہ۔ اللہ نے جو انہیں حکم دیا وہ اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے۔

یہ تفویض اختیارات نہیں انہیں حکم دینا ہے۔ ملک الموت اس میں ہرگز صاحب اختیار نہیں کہ کسی کی روح قبض کرے یا اسے زندہ چھوڑ دے۔ خدا کے نظام تکوین میں کوئی دوسرا صاحب اختیار نہیں نہ کوئی انسان نہ کوئی فرشتہ۔

انسانی کاموں اور آسمانی کاموں میں فرق

انسان اس دنیا میں قوانین و ضوابط اور اپنے اختیار سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کی راہیں اس پر کھول رکھی ہیں اور ان میں چلنے کی اسے با اختیار خود توفیق دے رکھی ہے۔ انسان یہاں اپنے اختیار سے اپنے کام کرتا ہے خدا کے نہیں فرشتے خدا کا کام کرتے ہیں تو اپنے اختیار سے نہیں خدا نے اپنے اختیارات اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیئے یہاں دنیا کا نظام ہم اپنے اختیار سے چلا رہے ہیں لیکن اس پر بھی خدا کے تکوینی نظام کی گرفت ہے۔ انتظامی امور اور تکوینی امور میں بڑا فرق ہے۔

① اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام اسباب اور تدریج کے بغیر چلتا ہے کُن سے آنا بڑا جہان بنا دیا اس کی تکوین ہے۔ یہاں کے انتظامی امور اس نے اسباب سے وابستہ کیے ہیں اور ان میں تدریج چلتی ہے۔

② زمین میں درخت تدریجاً بڑے ہوتے ہیں اور انہیں پانی دیا جاتا ہے جنت کے درخت تدریجاً بڑے نہیں ہوتے نہ ان پر خزاں آتی ہے اور نہ وہ کبھی سوکھتے ہیں ان پر انتظامی نہیں آسمانی حکم چلتا ہے۔

③ نظام تکوینی میں فرشتے مامور ہیں اور زمین کے کاموں میں انسان حکماً مامور اور تکویناً مختار ہے کہ اچھے یا بُرے کام با اختیار خود عمل میں لائے۔

④ تکوینی کارکردگی پر جزا سزا نہیں۔ زمین کے انتظامی امور اگر آسمانی ہدایت کے مطابق چلائے جائیں تو ان پر جزا ہے۔ شرائع کی خلاف ورزی کی جائے تو اس پر سزا ہے۔

⑤ خدا کے تکوینی نظام میں آخرت کا کوئی علیحدہ کمپیٹ نہیں لیکن اس اپنی انتظامی دنیا کے مقابل آخرت دار القرا ہے۔

یہاں زمین پر کسی کو اختیار ملے جسے وہ صحیح احتمال کرے یا غلط یہ اور بات ہے لیکن خدا کے تکوینی نظام میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے تکوینی نظام میں اسے کسی کا احتیاج ہو۔ زمین پر جو خدا کا حکم اترتا ہے اس کے عاملین اس میں کسی تبدیلی کے مجاز نہیں پیغمبروں کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام کر دیں یا اس کی حرام کردہ کسی چیز کو حلال کر دیں۔

الہی اختیارات کبھی کسی کے سپرد نہیں ہوتے

اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات انبیائے کرام اور اولیائے کرام کی سپرداری میں دے یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے اثنا عشری شیعوں نے عقیدہ تفویض گھڑا ملا محمد بن یعقوب الکلینی (۳۲۸ھ) نے اصول کافی میں یہ باب باندھا۔

باب التفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی الائمة علیہم

السلام فی امر الدین۔ (اصول کافی جلد ص ۱)

ترجمہ۔ کاموں کو دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور (بارہ) ائمہ کے سپرد کرنے کا باب۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ عقیدہ تفویض تسلیم کرنا دینی طور پر ضروری ہے یہ ہمارا دین ہے کہ اب مخلوق کے سارے کام بارہ اماموں کے سپرد ہیں وہ جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں کچھ نہ دیں۔

مولانا احمد رضا خاں نے بھی پھر یہی شیعوں کا عقیدہ اپنایا۔ البتہ انہوں نے بارہ اماموں کی بجائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ اختیارات تفویض کیے ہیں۔ احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

۱۔ احد سے احمد اور احمد سے نتجہ کو
کن اور سب کن کن حاصل ہے یا غوثؒ

بریلویوں کا استدلال اس آیت سے ہے۔ مَا تَاكُدُ الرَّسُولُ مِنْهُ وَهِيَ
مَنْهَا كَعَنْهُ فَانْتَهَوْا۔ اس آیت کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں یہ علم سے متعلق
ہے حضرت جس بات کو جائز فرمادیں اسے عمل میں لے آؤ اور جس چیز سے روکیں
اس سے رک جاؤ۔ اب اس آیت میں سارے نظام خلق کو لانا قرآن کریم کی ایک کھلی
تحریف ہے۔

شرح اصول کافی علامہ غلیل قزوینی نے سوچا کہ جب سارا امر خلق حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو گیا ہے تو کیا خدا چھٹی پر چلا گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ کوئی
شخص اس عقیدہ فاسدہ کو قبول نہ کرے گا۔ اس نے امر خلق میں ایک قید لگا دی
کہ خدا نے سارے کام آپ کے سپرد نہیں کیے بعض کیے ہیں اس توجیہ کے بغیر
لوگوں کے خلق میں شرک کی یہ زہر کی گولی نہ اتاری جاسکتی تھی۔
علامہ غلیل قزوینی لکھتا ہے۔

بدر شیکہ اللہ عزوجل واگذاشت بسوی بنی خود صلی اللہ علیہ وسلم بعض
کار مخلوقین خود۔ ۱۰

وہ کون سے کام ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوئے اسے بریلویوں
سے سنیں۔ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور مردار تو خود حرام کیے مگر
کتے اور بٹے خود حرام نہیں کیے۔ یہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام
کروائے ہیں۔ دیکھئے کس طرح حضورؐ اور اللہ تعالیٰ کے مابین تقسیم کار تجویز ہو رہی
ہے۔ بریلویوں کے حکیم الامت مفتی احمد یار لکھتے ہیں :-

سور کے تمام اجزاء حرام ہیں گوشت، مغز، گردہ وغیرہ رب فرماتا ہے
 اِنَّهٗ رَحِيْمٌ اور جس یعنی پلید چیز حرام ہی ہوتی ہے لیکن رب کی مرضی
 یہ تھی کہ سور کا گوشت میں حرام کردوں اور اس کے باقی اجزاء میرے
 حبیب حرام فرمائیں جیسے اس نے صرف سور کو حرام کیا۔ باقی کتا بلا
 وغیرہ اس کے حبیب نے۔

بات اثنا عشری شیعوں کی ہو رہی تھی پہلے انہوں نے عقیدہ تفویض مانا۔ پھر
 ان سے اسے بریلویوں نے لیا شیعہ کا عقیدہ ہے کہ پہلے ذات واجب وحدہ لا شریک
 لہ کی شان رکھتی تھی پھر اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی کو پیدا کر لیا۔
 اور پھر سب چیزیں پیدا کیں۔ حضور اور ائمہ کرام خدا کے کائنات پیدا کرنے کو دیکھتے رہے
 اس کی ایک ایک تخلیق پر وہ حاضر و ناظر رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تابعداری
 باقی مخلوقات پر لازم کر دی اور منسلک فرمایا کہ اب سب کائنات ان کی ماتحتی میں چلے گی
 یہ بارہ امام جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں۔
 ملا محمد بن یعقوب الکلیتی لکھتا ہے۔

ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفرذاً بوحده انيته ثم خلق محمداً
 وعلياً وفاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم
 خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوضا من هالهم فهم
 عيالون ما يشاءون وميرون ما يشاءون۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی وحدانیت میں ایک رہا یہاں تک کہ
 اس نے حضرت محمد اور علی اور فاطمہ کو پیدا کیا اور ان پر ہزارہ دور
 گزرے پھر اللہ تعالیٰ نے باقی تمام چیزیں پیدا کیں اور ان کی پیدائش

پران تینوں کو گواہ کیا اور ان پر ان کے حکم سے چلنا جاری فرمایا اور ان کے سب امور ان تین کے سپرد کر دیئے اب وہ جسے چاہیں حلال کریں اور جسے چاہیں حرام کریں۔

شیعوں نے حضرت امام جعفر صادقؑ (۱۴۸ھ) سے جو مذہب چلایا ہے وہ حضرت امام کا اصل مذہب نہیں۔ یہ انہوں نے ان کے نام سے گھڑ لیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا اصل مذہب وہ ہے جو حضرت امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) نے آپ سے آگے روایت کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا۔
یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل فوض اللہ الامر الی عبادہ۔

ترجمہ اے اللہ کے رسول کے فرزند اکبر اللہ تعالیٰ نے عالم امر کی کوئی چیز اپنے بندوں کے بھی سپرد کی ہے؟
اس پر حضرت امام نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ اجل من ان يفوض الی عبادہ۔

ترجمہ اللہ تعالیٰ اس سے بالافات ہے کہ اپنی ربوبیت اپنے بندوں میں سے کسی کے سپرد کرے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ تفویض (اختیارات کا ملنا) اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ نہ یہودیوں کے سادگی اور نہ بھی جو شیعوں کے ہاں سُنی گئی معلوم نہیں بریلویوں نے یہ شیعوں کی چھاپ اپنے اوپر کیوں ڈھال لی ہے۔

بریلوی عقیدے کے مطابق سورج طلوع ہونے سے پہلے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے اذن لیتا ہے۔ حضرت عبادت دیتے ہیں تو وہ طلوع کرتا ہے مولانا احمد رضا

غیاں کہتے ہیں جنّت شیخ نے فرمایا :-

آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ مجھ پر سلام نہ کرے بلکہ
سورج کا طلوع و غروب تکوینی امور میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
بریلوی عقیدے کے مطابق حضرت شیخ عبدالقادر ہی ساری دنیا کا نظام پلار ہے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ساری تدبیر کائنات آپ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔ مولانا احمد رضا
غیاں فرماتے ہیں :-

ذی تصرف بھی ماذون بھی مختار بھی
کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادرؒ
اس میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو تدبیر کائنات میں مختار کل مانا گیا ہے کیا
یہ قرآن کے اس اعلان کے خلاف نہیں جس میں صریح طور پر اللہ تعالیٰ کو تدبیر کائنات
کرنے والا بیان کیا گیا ہے :-

يَذَرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ مُّقَدَّرٍ
الْفَسْفَسَةُ مِمَّا تَعْدُونَ۔ (آپ السجده ۵)

ترجمہ۔ وہ خدا ہے جو کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین پر پھر اس کی
طرف رجوع کرے گا یہ سارا نظام اس دان جس کی مقدار مہتار ہے
حساب کے ہزار سالوں کے برابر ہوگی۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں اس دنیا میں بھی وہی تدبیر کائنات فرماتا ہے
اور آخرت میں بھی یہ جملہ کار وہاں اسی کی طرف رجوع کرے گا۔ تکوین تو اپنے درجہ میں
رہی بریلویوں کے ہاں تو تقدیر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔
مفتی احمد یار غیاں صاحب لکھتے ہیں :-

حضور علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس کے لیے چاہیں اس کی زندگی
 ہی میں توبہ کا دروازہ بند کر دیں کہ وہ توبہ کرے اور قبول نہ ہو اور جس
 کے لیے چاہیں بعد موت بھی توبہ کا دروازہ بھی کھول دیں اور اس کو
 زندہ فرما کر مسلمان کر دیں۔

بریلویوں کے لیے لمحہ فکریہ

کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب پر توبہ کا دروازہ بند کیا تھا کہ وہ اسلام
 نہ لائے اور کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضورؐ سے کہا تھا۔

انک لا تمہدی من اجبت۔ (سُورَةُ التَّوْبَةِ ۵۶)

کہ آپ جسے چاہیں ہدایت پر نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت
 دیتے ہیں۔

پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑوی لکھتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولوں کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ جس امر کی طرف
 دل سے متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں
 کہ جس وقت چاہیں اور جو کچھ چاہیں ہو جائے کیونکہ رسول علیہ الصلوٰۃ
 والسلام اپنے چچا کے واسطے یہی چاہتے تھے کہ وہ اسلام لادیں
 اور ظہور میں ایسا نہ آیا جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جب نبی کو
 کلی اختیار نہیں (وہ مختار کل نہیں) تو ولی کو کس طرح ہو یہ تب ہو کہ
 نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی یا ولی کو سب اختیار دے
 کہ آپ معطل ہو بیٹھے اور یہ بالکل برخلاف عقیدہ اسلام ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (۵۱۲ھ) خود تو یہ فرمائیں کہ تفضیل کا عقیدہ شیعوں کے ایک فرقے کا ہے اور بریلوی ہیں کہ خود حضرت شیخ کے بارے میں تفضیل پر اعتقاد جمائے بیٹھے ہیں، مولانا احمد رضا خاں کا یہ شعر پھر پڑھئے۔

وہ ذی تصرف بھی ہے ماذون بھی مختار بھی

کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی لکھتے ہیں :-

المفوضة فهو العالمون ان الله فوض تدبير الخلق الى الاممة

وان الله اقدار النبي صلى الله عليه وسلم على خلق العالم وتدبيره

فرقہ مفوضہ اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کائنات الہ کے سپرد کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی پاک کو یہ قدرت دے رکھی ہے

کہ جہاں پیدا بھی کریں اور اسے چلائیں بھی۔

بریلویوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دونوں

کو تکوین اور تدبیر کائنات میں مختار کل بنا رکھا ہے پھر شرعی امور میں بھی ان کا عقیدہ

ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہیں نماز معاف کر دیں اور جس کے لیے

چاہیں روزے معاف کر دیں۔ جب دین میں الحاد کی راہیں ہی تلاش کئی ہیں تو

پھر کون کسی کو روک سکتا ہے۔ حضرت مولانا معین الدین اجمیریؒ نے مولانا احمد رضا

خاں کے بارے میں فرمایا: اعلیٰ حضرت نے سمجھ لیا تھا۔

کچھ مختصر سی بے ہنگام جماعت جاں میں جاں ملانے والی اور ہم کو مجدد ماننے والی

سردست موجود ہے اہل علم کے تسلیم نہ کرنے سے قادیانیوں کا کیا بگڑا ایک

جامل جماعت کے جہل کو خدا سلامت رکھے تو اپنے لیے بھی سب کچھ ہولے گا۔

بریلویوں کا عقیدہ مختارِ کل

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى اما بعد :

اس دور میں اہل بدعت نے اسلام کے جن قطعی عقائد پر زندہ و الحاد کی مشقیں کی ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا خدا نے اپنے کسی بندے کو اپنے خدائی اختیار دیتے ہیں ؟ یاد رکھیے اسلام میں خدا کی بادشاہی مسلسل اور غیر متزلزل ہے کسی وقت اس نے اپنے آپ کو تدبیر کائنات سے فارغ نہیں کیا۔ اس کی قدرت لازوال ہے اور کسی بڑے سے بڑے انسان سے بھی ممکن نہیں کہ وہ کائنات کے چلنے کا سٹیزنگ اپنے ہاتھ میں لے سکے۔

آنحضرت کو مختارِ کل قرار دینے سے پہلے ان دس امور پر غور کر لیجئے

① کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کسی بات کو چھپالیں اور اُسکے نہ پہنچائیں — کیا کوئی سنی العقیدہ حضورؐ کے لیے تقیہ جائز کرنے کی غلطی کر سکتا ہے ؟ قرآن کریم کی روشنی میں اس کا جواب لیجئے :-

اللہ تعالیٰ نے تبلیغ رسالت آپ پر فرض بٹھرائی اور فرمایا کہ اگر آپ اسے اُسکے نہ پہنچائیں تو آپ نے رسالت کی ذمہ داری ادا نہ کی — لوگوں سے ڈر کس بات کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت کا وعدہ دیتے ہیں :-

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

(پہ المائدہ ۶۷)

ترجمہ: اے رسول! آپ آگے پہنچادیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے
 آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ نے اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے
 اس کا پیغام آگے نہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے اپنی
 حفاظت میں رکھیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو تبلیغ رسالت چھوڑنے کا اختیار نہ تھا۔ تبلیغ اگر
 آپ پر فرض تھی تو آپ کو مختار کل کیسے مانا جاسکتا ہے۔ مختار کل تو وہ ہوتا ہے کہ وہ
 یہ کام کرے یا نہ۔ اس کے ذمہ کوئی بات نہیں آتی اور نہ کوئی بات اس پر لازم
 ٹھہرتی ہے۔

② کیا آپ کو فرض نماز چھوڑنے کا اختیار تھا؟ یا نماز آپ پر فرض تھی؟ پھر
 نماز آپ پر بقیہ وقت فرض تھی یا جب چاہیں پڑھ لیں۔ اگر آپ پر نماز بقیہ وقت
 فرض تھی تو آپ مختار کل کیسے ٹھہرے؟ مختار کل تو بھی ہو سکتے ہیں کہ چاہے پڑھیں
 یا نہ پڑھیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَفَاءِ
 اللَّيْلِ وَاطْرَافِ النَّهَارِ۔ (پ کا ظہ ۱۳۰)

ترجمہ: اور آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی حمد کرتے سورج طلوع
 ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے (فجر اور عصر
 کی نمازیں) اور رات کی گھڑیوں میں (مغرب اور عشاء کی نمازیں)
 اور دوپہر کی نماز (نماز ظہر)

اور یہ بھی فرمایا۔

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً۔ (پ النساء ۱۰۴)

ترجمہ۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔

پھر اگر نماز آپ پر فرض نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب لیا جائے گا

يَا أَيُّهَا الْمَظْمُلُ. قُمْ اللَّيْلَ أَقَلِيلًا نَفْصَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا

اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلًا۔ (پاپ المنزل)

ترجمہ۔ اے کمپی میں بیٹھنے والے۔ رات کا قیام کریں۔ آدھی رات یا

اس سے کچھ کم یا اس پر کچھ زیادہ اور کھول کھول کر پڑھیں قرآن

کو صاف۔

اس میں جہاں آپ کو اختیار دیا گیا اس کا بھی ذکر ہے اور جہاں آپ پر قیام اللیل

فرض کیا گیا اس کا بھی ذکر ہے اگر اس کے بھی چھوڑنے کا اختیار تھا تو پھر نصف سے

کچھ کم کرنے یا نصف پر کچھ زیادہ کرنے کا اختیار دینے کے کیا معنی رہ جاتے ہیں۔

پھر اگر نماز آپ پر فرض نہ تھی آپ مختار کل تھے تو بچکانہ نماز میں کیا آپ متنفل

ہوتے تھے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے مفترض ہوتے تھے۔ پھر یہ مسئلہ

بھی زیر بحث آئے گا کہ کیا مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے ادا ہو جاتی ہے؟

③ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں کسی تبدیلی کا اختیار تھا؟ آپ سے کہا

گیا تھا کہ اگر آپ کوئی اور قرآن لائیں یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیں تو ہم آپ کو پیغمبران

لیں گے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کریم میں کسی تبدیلی کا اختیار نہیں

رکھتا۔ اگر آپ کو اس کا اختیار نہ تھا تو آپ مختار کل کیسے مانے جاسکتے ہیں۔

ایت بقران غیر هذا اوبدله قل ما یكون لی ان ابدله من تلقاء

نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ (پاپ یونس ۱۵)

ترجمہ۔ اے اکملی قرآن اس کے سوا یا اس کو کچھ بدل دے۔ آپ کہہ

کہ میرے اختیار میں نہیں کہ اس کو بدل دوں میں تو اسی بات کے پیچھے چلتا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔

⑤ مختار کے مقابل کون کون سے الفاظ ہیں۔ ۱۔ مامور۔ ۲۔ مکلف اور ۳۔ مسئول وغیرہ۔ مامور وہ ہے جو کسی دوسرے کے امر کے تحت چلے۔ مکلف وہ ہے جو کسی ضابطے کا پابند ٹھہرایا گیا ہو۔ مسئول وہ ہے جس سے اس کی ذمہ داریوں کا سوال کیا جاسکے صحافی حلقے میں ایک مدیر مسئول ہوتا ہے جو حکومت کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کا جوابدہ ہوتا ہے۔ یہ مسئولیت بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خود مختار کسی شخص کے آگے جوابدہ نہیں ہوتا یہ صرف خدا کی شان ہے کہ وہ کسی کے سامنے مسئول نہیں۔

لا یسئل عما یفعل وہم یسئلون۔ (پاک الانبیاء ۲۳)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں کسی کا مسئول نہیں یہ سب لوگ اس کے مسئول ہیں۔

دنیا میں جو پیغمبر بھی آئے اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر لگے حضور ختمی مرتبتؐ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور آپؐ پر بھی رسالت کی ذمہ داریاں تھیں۔ اب جس طرح امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم ہمارے احکام بجالائے یا نہ۔ ان پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہاری بات کہاں تک مانی گئی۔ اب آپؐ ہی غور کریں جس پر یہ ذمہ داریاں عائد ہوں ہوں وہ مختار کل کیسے ہو سکتا ہے۔

فلنسلن الذین ارسل الیہم ولنسلن المرسلین۔ (پاک الاعراف ۶)

ترجمہ۔ پس البتہ ہم ان لوگوں سے جن کی طرف رسالت گئی ضرور پوچھیں گے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔

اب آپؐ ہی بتائیں کیا اس آیت میں تمام پیغمبروں کے مسئول ہونے کا بیان نہیں؟ اگر پیغمبر بھی مسئول ٹھہرے تو پھر کیا مختار کل کا عقیدہ قائم رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ

نے یہ بھی فرمایا:-

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انت

انت علام الغيوب . (پک المائدہ ۱۰۹)

ترجمہ جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو اور پوچھے گا تم کو

قوم کی طرف سے کیا جواب ملا دہمہاری بات کہاں تک مانی گئی، وہ

کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں تو ہی علم غیب رکھنے والا ہے۔

خود مختار خود کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوتا، اگر نہیں تو پھر یہ تمام پیغمبروں

سے پوچھ گچھ کیا ہو رہی ہے؟

⑤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مجلس سے مساکین صحابہ کو اٹھا دینے کا رتا کہ

رومائے مکہ اپنی شان کے مطابق آپ کی مجلس میں جگہ پاسکیں، اختیار تھا یا آپ انہیں

اپنے ساتھ لگائے رکھنے کے مامور تھے؟ اگر آپ کو یہ اختیار نہ تھا تو آپ مختار کل

کیسے ہوئے؟ اور اگر اختیار تھا تو پھر اس حکم الہی کا مامور کن ہوگا؟

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء

فقطردہم فتكون من الظالمين . (پک الانعام ۵۲)

ترجمہ۔ اور دور نہ کرو (اپنے سے) ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے

رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا کی طلب میں۔ پھر تم اگر انہیں دور

کر دو تو یہ ایک ظلم ہوگا۔

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون

وجهه ولا تغد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من

اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتع هواه وكان امره فرطاً . (پک الکہف ۲۸)

ترجمہ۔ اور اپنے آپ کو آپ انہیں لوگوں کے ساتھ لگانے رہیں جو
اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں وہ چاہتے ہیں اسی کا چہرہ۔ اور
تیری آنکھیں ان سے اٹھنے نہ پائیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہے
اور تو اس کا کہنا مت مان جس کا قلب ہم نے اپنے سے غافل کر دیا ہے
اور وہ اپنی خواہش کے درپے ہو اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ
جانے والا رہا۔

⑥ صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور عارث بن ہشام نے عہد جاہلیت میں حضور کو
بہت تکالیف دی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بددعا کرنے
کا اختیار تھا یا نہیں۔ اگر نہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آگے جا کر مسلمان ہو جائیں تو آپ
مختار کل نہیں رہتے اور اگر اختیار تھا تو اس آیت کا مطلب کیا ہو گا کچھ غور کیجئے۔

لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ

ظَالِمُونَ۔ (پہا آل عمران ع ۱۳ آیت ۱۲۸)

ترجمہ۔ یہ بات آپ کے ہاتھ (اختیار) میں نہیں ہے انہیں وہ
توبہ کی توفیق دے یا اسن ظلم پر انہیں سزا دے (یہ اس کے ہاتھ
میں ہے)۔

اس آیت سے پتہ چلا کہ آپ ہر بات میں مختار نہ تھے ایسے امور بھی تھے جن
سے آپ کو سرسجھارو کا گیا۔

اثنا عشری شیعوں کے ہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
چاہتے تھے کہ آپ کے بعد خلیفہ حضرت علیؓ ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا کہ حاکم
مقرر کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔

لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ۔ آپ کما اس بات کا کوئی اختیار نہیں

یعنی میرا فیصلہ یہ ہے کہ علیؑ آپ کے خلیفہ بلا فصل نہ ہوں گے۔ پھر آپ ہی بتائیں
اختیار کس کا چلا اور بات کس کی پوری ہوئی۔ پھر آپ مختار کل کیسے ٹھہر سکتے
ہیں۔

⑥ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا عام اختیار تھا
یا نہیں آپ اس میں مامور تھے یا مختار؟

فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ (پک الانعام ۶۸)
ترجمہ: سو آپ یاد آنے کے بعد ہر گز ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں۔
جس کسی کو حکم کا پابند کیا جائے وہ مامور ہوتا ہے یا مختار؟ اگر یہ شخص اپنی
مرضی کی بات ہے تو پھر کیا اسے حکم کہا جاسکتا ہے۔

⑧ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابوطالب کو مسلمان بنانے کا اختیار تھا
یا نہیں؟ آپ نے اپنے اس چچا کی وفات کے وقت جس اخلاص اور محبت سے
اسے اسلام کی دعوت دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ کسی
طرح ابوطالب آپ پر ایمان لے آئیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ابوبہل
اور عبداللہ بن امیہ کی علامت کے ڈر سے کلمہ نہ پڑھا۔ اب بتائیے کہ آپ مختار کل تھے
یا یہاں اللہ کا حکم چلتا تھا۔

انک لا تھدی من اجبت ولكن الله یھدی من یشاء وھو اعلم

بالمقتدین۔ (نپ القصص ع ۶ آیت ۵۶)

ترجمہ: بے شک آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں بلکہ وہ اللہ

ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت پانے والوں کا

علم اسی کو ہے۔

⑨ پھر اگر ابوطالب ایمان نہ لائے تو کیا آپ کو ان کے لیے اللہ کے حضور

دعاے مغفرت کی بھی اجازت تھی یا نہیں؟ اگر نہیں تو آپ مختار کل کیسے ٹھہرے اور اگر تھی تو آپ نے حضرت ابوطالب کو جنت میں کیوں نہ بھیج دیا؟

ماکان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا
اولیٰ قربی من بعد ما تبین لهم ان هؤلاء مصاب الجحیم۔

(پ اپ التوبہ ع ۱۴)

ترجمہ: بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا بخشش کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب کہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔

پھر دعا کا لفظ خود بھی تو بتاتا ہے کہ فیصلہ دعا کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مختار کل وہ جس کی بات چلے اور ہر بات چلے۔

⑩ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کسی کو اپنے لیے حرام کرنے کا اختیار تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تو آپ مختار کل کیسے ٹھہرے اور اگر تھا تو مندرجہ ذیل حکم الہی کس طرح رد کیا جاسکے گا۔

یا ایہا النبی لم تحرم ما احل الله لك . (پ اپ التحريم آیت ۱)

ترجمہ: اے نبی آپ اپنے اوپر کیوں حرام کیے دیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی؟

اس سے پتہ چلا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں کسی کے حرام ٹھہرانے کا اختیار نہیں تھا۔ سواب عقیدہ مختار کل کہاں رہا۔ مختار کل تو وہی ہوتا ہے جس کی بات چلے اور وہ جو چاہے کر سکے۔

حضور کو حلت و حرمت کا اختیار سونپنے کی بریلوی تجویز

جاہل بریلویوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے صرف خنزیر اور مردار کو حرام کیا ہے کتے اور بٹے تو اس نے حرام نہیں کیے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے۔ سو اگر حضور کو اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ امور کو حرام کرنے کا حق نہ ہوتا تو آپ کتے اور بٹے کو کیوں حرام ٹھہراتے؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا صرف گوشت حرام کیا۔ خنزیر کے گردے حضور نے حرام فرمائے۔

مفتی احمد یار خاں لکھتے ہیں :-

سور کے تمام اجزاء حرام ہیں گوشت مغز گردہ وغیرہ رب فرماتا ہے
انہ رجس اور رجس یعنی پلید چیز حرام ہی ہوتی ہے۔ لیکن رب کی مرضی
کی مرضی یہ تھی کہ سور کا گوشت میں حرام کروں اور اس کے باقی اجزاء
میرے حبیب حرام فرمائیں جیسے اس نے صرف سور کو حرام کیا باقی
کتابا وغیرہ اس کے حبیب نے۔

تحریم و تحلیل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ماہن کوئی تقسیم نہیں ہے
جن چیزوں کے حرام ہونے کو آپ نے بیان کیا ان کی حرمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہی آپ کو بتائی گئی گو وہ وحی خفی سے کیوں نہ ہو۔ دین کے بارے میں آپ نے جو بات
کہی وہ وحی سے کہی۔ وہ وحی علی (مذکور فی القرآن) ہو یا خفی۔

قرآن کریم میں ہے :-

وما یطبق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ (پانچم)

حضور کوئی حکم شریعت اپنی طرف سے نہیں دے سکتے۔ شارع حقیقی صرف

اللہ رب العزت ہے۔ حضور کو صرف اس معنی میں شارع کہا جاتا ہے کہ آپ اس قانون الہی کی زبان ہیں جس چیز کو آپ حرام فرمادیں وہ حرام ہے گو وہ قرآن کریم میں نہ کو رہے ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی خفی سے اس کی حرمت بتلائی ہو یہی مطلب اس حدیث کا ہے۔
ان ما حرم رسول اللہ كما حرم الله رواہ ابن ماجہ۔^۱

ترجمہ: جو چیز اللہ کے رسول نے حرام بیان فرمائی وہ اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ نے اس کی حرمت خود بیان کی ہو۔

۲ مخبرست نے اس سے پہلے خود بیان فرمادیا۔

الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ رواہ ابو داؤد۔^۲

ترجمہ: بن لو مجھے قرآن کریم بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ (حکم میں) اس جیسا کچھ اور بھی۔

وہ دوسری چیز کیا ہے؟ جو حکم میں قرآن کریم کی طرح واجب العمل ہے وہ حضور کی حدیث ہے (جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے بصورت وحی خفی روایت کریں) تحلیل و تحریم میں سب صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس میں ائمہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

حافظ بدرالدین العینی (۸۵۵ھ) کہتے ہیں۔

ان التحلیل والتحریم من عند الله لا مدخل لبشر فیہ۔^۳

ترجمہ: بے شک کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کسی بشر کو نہیں۔

محقق ابن ہمام الکندری (۸۶۱ھ) بھی کہتے ہیں۔

الحاکم لا خلاف فی انہ رب العالمین۔^۴

ترجمہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حاکم شرع حقیقۃً اللہ رب العالمین ہی ہے۔
علامہ شعرانی (۹۷۶ھ) لکھتے ہیں :-

وَمَنْ نَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبْلَغٌ
عَنِ اللَّهِ أَحْكَامَهُ فَمَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَنْطِقُ قِطْعًا عَنْ هُوَى نَفْسِهِ
ترجمہ ہم جانتے ہیں کہ شارع اللہ تعالیٰ ہی ہے کوئی فعل نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے احکام پہنچانے والے تھے جیسا کہ اللہ نے چاہا آپ اپنی
خواہش نفس سے کبھی کلام نہ فرماتے تھے۔

اس کے پتہ چلا کہ آپ نے دین کی جو بات بھی اپنی طرف سے کہی وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت میں کہی۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) لکھتے ہیں :-

حَاكِمُ بَشَرَاتٍ وَأَحْكَامُ خُذَّاتٍ اسْتَوْحَمَ دَعَا قَدِيمٍ اسْتَأْنَبَ أَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
رَسَائِدُهُ أَهْلُ أَحْكَامِ الْإِنْدِيَّةِ

ترجمہ بشرائع اور احکام کا حکم کرنے والا صرف خدا تعالیٰ ہے اور اس کا حکم قدیم ہے
انبیاء کرام صرف ان احکام کے پہنچانے والے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ) لکھتے ہیں :-

ان التحليل والتحریم... من صفات الله تعالى واما نسبة التحليل
والتحریم الى النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ان قوله اماره قطعية
لتحليل الله وتحريمه.

ترجمہ کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے بنی
صلی اللہ علیہ وسلم کی تحلیل اور تحریم کی نسبت بایں معنی ہے کہ آپ کا کہنا اللہ تعالیٰ
کی تحریم و تحلیل کی قطعی دلیل ہے۔

⑥ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں :-

مذہب صحیح اس است کہ امر تشریع مفوض بہ پیغمبرؐ بنے باشد زیرا کہ منصب پیغمبری منصب رسالت و ایچی گزیت نہ نیابت خدا و شرکت در خانہ خدائی.... پس از طرف خود اختیار ندارد۔

ترجمہ صحیح مذہب یہ ہے کہ شریعت کے امور پیغمبرؐ کو تفویض نہیں ہوئے منصب پیغمبری منصب رسالت اور سفارت ہے خدا کی نیابت نہیں نہ یہ اس کے کاموں میں شرکت ہے... پیغمبرؐ اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔

یہ دس غور طلب امور ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ اب ان دس احادیث پر بھی کچھ غور کر لیں۔ ان پر ایمان رکھنے والا شخص کیا کسی پہلو سے بھی حضور خاتم النبیینؐ کو مختار کل مان سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے جو ہر چیز کا مالک ہے وہ جو چاہے کرے کلی اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر ایا رحمت تھے۔ بچوں کے لیے نہایت شفیع تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا۔ اس نے کہا ہم تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا :-

اد املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة۔

ترجمہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے نرمی نکال دی ہے۔

یعنی دل میں سختی اور نرمی پیدا کرنا خدا کا کام ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے تیرے دل میں نرمی نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نہ کہہ سکنے کے لیے آپ نے جو الفاظ

استعمال فرماتے وہ ہیں او املك لك جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے کیا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک ہوں؟ میرے اختیار میں نہیں کہ تیرے دل میں بچوں کے لیے شفقت ڈال دوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی خلاف فیصلہ کر رکھا ہو۔

② صحابہ کرامؓ ایک دفعہ جہاد کے لیے نکلے لیکن مال غنیمت نہ پاسکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں سے ان کی بے کسی کا اندازہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی:-

اللهم لا تکلمهم الی فاضع عنهم ولا تکلمهم الی انفسهم

فیعجزوا عنها ولا تکلمهم الی الناس فیستاثروا علیہم۔

ترجمہ: اے اللہ! انہیں میرے سپرد نہ کرنا کہ میں ان کی ضرورت پوری کرنے میں کمزور رہ جاؤں نہ انہیں خود ان کے سپرد نہ کرنا یہ خود اپنی ضرورتیں پوری نہ کر سکیں گے انہیں دوسرے لوگوں کے بھی سپرد نہ کرنا کہ وہ اپنا پیٹ بھریں اور ان کو چھوڑ جائیں۔

اس حدیث سے پتہ چلا آپ سرگز ان کے نفع و ضرر کے مالک نہ تھے ورنہ اپنی کمزوری کا اظہار نہ فرماتے۔ ہر کمزوری اور ضرورت سے بالا عرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور یہ بشری کمزوری رسالت کے حق میں کوئی عیب نہیں ہے۔

③ تعدد ازواج میں انسان اس کا مکلف ہے کہ سب بیویوں سے یکساں سلوک کرے محبت اور میلان طبع وہ امور ہیں جن پر انسان کا اپنا بس نہیں چلتا اس پہلو سے اگر کسی بیوی کی طرف زیادہ میلان ہو لیکن ضابطے میں کوئی فرق واقع نہ ہو

تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج مطہرات میں
برابری کرتے۔ پھر اگر کسی حقور کا گمان ہوتا تو اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے :-

اللہم هذه قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك به

ترجمہ: اے اللہ! یہ میرا برابر کا معاملہ ان امور میں ہے جو میرے بس
میں ہیں مجھ پر ان امور میں مواخذہ نہ کرنا جن کا تو مالک ہے اور مجھے
ان کا اختیار نہیں۔

اگر آپ مختار کل ہوتے تو کیوں کر کوئی ایسا دائرہ تجویز کرتے جس میں آپ
اپنے اختیار کی اس طرح نفی کرتے فيما تملك ولا املك۔

④ تمام اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے کہ آخرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت اور شفا رشتہ کون کرتا ہے؟ فیصلہ جس
کے اختیار میں نہ ہو۔ اگر عقیدہ شفاعت رکھا جائے تو عقیدہ مختار کل قائم نہیں رہ سکتا
اور عقیدہ آپ کے مختار کل ہونے کا ہو تو شفاعت کا انکار لازم آتا ہے۔

اور یہ شفاعت بھی اذن الہی سے ہوگی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بلا اذن شفا رشتہ بھی
نہ کر سکیں گے۔ آپ کہیں گے اے اللہ! مجھے ان سب کے بارے میں شفاعت
کی اجازت دے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے
فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے۔

ليس ذلك لك ولكن وهزني وجعلني وعظمتي لخروج
منها من قال لا اله الا الله متفق عليه

ترجمہ: یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے مجھے اپنے عزوجل کی قسم۔ اے
اپنی بڑائی اور عظمت کی قسم۔ میں جہنم سے ان سب کو نکال لوں گا۔

جو میری وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔

دسویں صدی کے مجدد امام ملا علی قاری لیس ذلک لک ای کام آپ کا نہیں) کے تحت لکھتے ہیں :-

قال ای اللہ تعالیٰ لیس ذلک لک ای لیس ہذا لک وانما افعل
ذلک تعظیماً لاسمی و اجلاً لتوحیدی قال شارح من علمائنا
المحققین المعنی لیس انحرارج من قال لا الہ الا اللہ من النار لک
ای الیک یعنی منوذا الیک وان کان لک فیہو مکان الشفاعۃ
اولسنا نفعل ذلک لاجلک هل لانا احتقار باننا نفعلہ کرمنا
وقفضیلاً۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا یہ آپ کے لیے نہیں اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان کو آگ سے نکالنا آپ کے لیے نہیں میں ایسا کروں گا اپنے نام
کی عظمت کے لیے اور اپنی وحدانیت کے اجلال کے طور پر ہمارے
علماء محققین میں ایک شارح کہتے ہیں ان گنہگاروں کو آگ سے نکالنا
آپ کی سپرداری میں نہیں نہ یہ کام آپ کو تفویض کیا گیا ہے اگرچہ
آپ کو ان کے بارے میں سفارش کرنے کا حق ہے ہم انہیں
آگ سے آپ کے لیے نہیں نکال رہے بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے
کرم و فضل سے اس کا حق رکھتے ہیں۔

⑤ ربیع بن کعب سلمیٰ کہتے ہیں میں رات ۲۰ گھنٹہ کے پاس ہوتا تھا وضو وغیرہ

کا پانی پیش کرتا اور آپ کی خدمت بجالاتا۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا جناب کی جنت میں مرافقت چاہتا ہوں، آپ نے کہا کچھ اور بھی میں نے کہا یہی مانگتا ہوں۔ آپ نے پھر کیا فرمایا :-

قال فاعنی علی نفسك بکثرة السجود۔

ترجمہ: آپ نے فرمایا تو اپنے بارے میں میری سجدوں کی کثرت سے مدد کر۔
یعنی میں جب تیرے لیے الشرب العزت سے یہ مقام مانگوں تو تیرے سجدوں کی کثرت سے میری دعا شرف قبولیت پالے۔

اس سے پتہ چلا کہ آپ مختارِ کل نہ تھے ورنہ کہہ دیتے ”میں نے یہ تمام سچے دیا“ اس کی بجائے آپ نے فرمایا تو اس میں میری مدد کر سجدوں کی کثرت سے۔
مجھ سے یہ تیرا سوال کرنا کافی نہیں دینے والا خدا ہے تو سجدوں کا وسیلہ ساتھ لائے تو یہ میری دعا قبولیت پالے گی۔

ملا علی قاری ”فاعنی علی نفسك کے تحت لکھتے ہیں :-

ای کن لی عوناً فی اصلاح نفسك لما تطلب بکثرة السجود فی
الدنیا حق ترافقی فی العقبی قال ابن الملک و فیہ اشارۃ الی ان
ہذہ المرتبۃ العالیۃ لا تحصل بمجرد السجود بل بہ مع دعائہ
علیہ السلام لہ ایاہا من اللہ تعالیٰ۔

ترجمہ: تو اپنی اصلاح میں اپنا مطلوب پانے میں میرے لیے مدد ہو جا
دنیا میں کثرتِ سجد کی محنت سے یہاں تک کہ آخرت میں تو میرا ساتھی
ہو سکے ابن ملک کہتے ہیں اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ
بلند مقام صرف سجدوں سے ملنے کا نہیں بلکہ ان کے ساتھ آپ کی دعا

بھی ہوگی اللہ کے حضور۔

اس سے واضح ہوا کہ آنحضرتؐ بھی ربیعہ کے لیے یہ مرتبہ عالیہ خدا سے مانگیں گے خود انہیں یہ مرتبہ دینے کی پوزیشن میں نہ ہوں گے۔ دعا اور شفاعت کا یہ عقیدہ آپ کے مختار کل ہونے کی کھلی نفی کرتا ہے۔

امام احمد کی روایت میں حضرت ربیعہ کی استدعا جن الفاظ میں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضورؐ سے اللہ کے ہاں سفارش کرنے کی گزارش کر رہے تھے نہ کہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھیں۔

یا رسول اسأل ان تشفع لی الی ربک فیعتقنی من النار

ترجمہ: اے اللہ کے رسول! میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے رب کے حضور میری شفاعت فرمائیں تاکہ وہ مجھے آگ سے آزاد کرے۔

اب آپ ہی غور کریں ایسی استدعا کرنے والا کیا آپ کے بارے میں مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھ سکتا ہے۔

⑤ حضرت ابوسعید الخدریؓ کہتے ہیں کچھ انصار حضورؐ کی خدمت میں سوال کے لیے حاضر ہوئے حضورؐ نے انہیں مال دیا۔ انہوں نے پھر آپ سے سوال کیا آپ نے اور دیا یہاں تک کہ حضورؐ کے پاس جو مال جمع تھا سب لگ گیا۔

ان انا من الانصار سألو رسول الله صلى الله عليه وسلم

فاعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال ما يكون عندي من خير

فلن ادخره عنكم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه

الله ومن يتصبر يصبره الله

ترجمہ: کچھ انصار آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کے سے کچھ مانگا آپ نے انہیں کچھ مال دیا۔ یہاں تک کہ جو آپ کے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا: میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا میں تم سے دوں گا نہیں اور جو مانگنے سے بچے اللہ تعالیٰ اسے سچا نصیب فرمائیں گے اور جو استغناء چاہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیں گے اور جو میرے کام لے اللہ تعالیٰ اسے صابرین میں لے آئیں گے۔

④ ایک سائل آپ کی خدمت میں کچھ مانگنے آیا۔ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس کے سوال پر آپ نے فرمایا: لا اجد ما اعطیک (میرے پاس کچھ نہیں جو میں تجھے دوں) وہ کچھ بگڑا اور کہا: میرے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اوروں کو تو خالی نہیں بھیجتے۔ آپ کہنے لگے:۔
یفضب علی ان لا اجد ما اعطیہ۔

ترجمہ: یہ مجھ پر تو نہی غصہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کیوں کچھ نہیں ہے۔

ایک سوال

۲ حضرت فرماتے ہیں: اعطیت مفاخر خزائن الارض جب آپ زمین کے تمام خزانوں کے مالک تھے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں: لا اجد ما اعطیہ۔ میرے پاس کچھ نہیں جو اسے دوں؟

جواب: ۱۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ مکمل دو طرح کا ہے۔

- ۱۔ کبھی تو اس سے آپ کی اپنی ذات مراد ہوتی ہے اور کبھی
  - ۲۔ آپ بشمول امت وہ بات کہتے ہیں مثلاً
- آپ نے فرمایا۔ اعطیت جوامع الملک۔ اس میں آپ کی ذات مراد ہے لیکن
آپ نے جب فرمایا۔

احلت لی الفنائہ

میرے لیے غنیمتیں حلال ٹھہرائی گئیں۔

جعلت لی الارض مسجداً و طہوراً۔

پوری زمین میرے لیے مسجد کے لائق کی گئی۔

تو اس میں پوری امت آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جب آپ نے فرمایا مجھے
زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں تو اس سے مراد یہ تھی کہ آپ کی امت ان خزانوں
کی مالک ہوگی اور دنیا کی شوکت انہی کے پاس ہوگی۔ امام نووی (۲۷۷ھ) فرماتے ہیں:-
معناه الاتخاذ بان امته تملك خزائن الارض وقد وقع ذلك بـ

ترجمہ۔ اس حدیث سے مراد یہ خبر ہے کہ آپ کی امت زمین کے خزانوں
کی مالک بنے گی اور ایسا ہو کر رہا۔

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا:-

واعطانی الکوزین الاحمر والابيض وان امتی سیدبلغ ما زدی
لی منها۔

ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی دونوں خزانے مجھے دیئے

اور بٹے تک میری امت زمین میں وہاں تک پہنچے گی جو جگہ میرے
لیے لپیٹ دی گئی۔

سواپ کے اس صیفہ مشکلم میں اور لا اجد ما اعطیہ کے صیفہ مشکلم میں ایک اصولی فرق ہے لہذا ہر دو میں کوئی تقاض نہیں۔
 آپ کے اس پیرایہ بیان کی نظیر قرآن پاک میں بھی ہے جنگ تبوک میں آپ کے چند صحابہؓ اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے سواری نہ تھی۔ آپ نے انہیں کہا

لا اجد ما احملکم علیہ۔ (پٹ التوبہ ۹۲ ع ۳۷)

ترجمہ۔ میرے پاس سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں۔

⑧ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے ایک خطبہ میں مال غنیمت میں چوری کی بہت اہمیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے مختلف لوگ طرح طرح کے چوری کیے اموال کندھوں پر اٹھائے حاضر ہوں گے اور میرے سامنے فریاد کریں گے کہ ہمیں بچالیں میں کہوں گا۔

ترجمہ۔ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں میں نے جو خدا کی بات تھی تم تک پہنچا دی تھی۔

ان صحیح احادیث کا ماننے والا اور ان بیانات میں حضورؐ کو سچا جاننے والا کیا کبھی آپ کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟

④ آپ نے ایک دفعہ اپنے چچا حضرت عباسؓ، اپنی بھوپھی حضرت صفیہؓ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہؓ کو مخاطب کر کے کہا۔

یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئاً یا صفیہ عمة
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئاً یا فاطمة
 سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئاً۔
 ترجمہ: اے عباس بن عبد المطلب! میں اللہ کے ہاں تیرا ذمہ دار نہ ہو
 سکوں گا اے رسولِ برحق کی پھر بھی صفیہ! میں اللہ کے ہاں تیرا ذمہ دار
 نہ ہو سکوں گا اے میری بیٹی فاطمہ! مجھ سے میرا مال جو تو چاہے مجھ
 سے مانگ لے اللہ کے ہاں میں تیرا ذمہ دار نہ ہو سکوں گا۔

⑩ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سوار تھے آپ نے نہیں فرمایا۔
 اعلم ان الامة لو اجتمعت ان یفعلوا بشیء لم یفعلوا الا بشیء
 قد حکمته اللہ لک۔

ترجمہ: جان لو اگر سب لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نفع پہنچائیں نہیں
 پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔
 امام ملا علی قاری (۱۴۰۱ھ) فرماتے ہیں کہ:-

یہاں لوگوں میں انبیاء اولیاء سب داخل ہیں وہ تمہیں کوئی نفع نہیں
 پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دیا ہو۔

ایک بریلوی عذر اور اس کا جواب

ایک بریلوی مولوی صاحب نے کہا: عیسائیوں کے سامنے ہمارا یہ کہنا کہ حضورؐ

مختار کل نہ تھے مناسب نہیں ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو خداوند یسوع مسیح اور تمام قدرتوں کا مالک کہیں اور ہم کہیں ہمارے حضرت کو تکوین میں کچھ بھی خدائی اختیارات نہ تھے تو کیا اس میں حضورؐ کی بے ادبی نہیں؟

الجواب :

جہاں ہم حضورؐ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ مختار کل نہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ آپ بھی مختار کل نہ تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے تھے اور یہی آپ کا بلند مقام عبدیت تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور آپ کی ایک صلا ملاحظہ فرمائیں :-

اللهم اصبحت لا املك لنفسی ما ارجو ولا استطیع عنها دفع ما
اكره واصبح الخیر بید غیرك واصبحت مردتمناً بما
كسبت فلا فقیر افتقر منی فلا تجعل مصیبتی فی دینی ولا
تجعل الدنیا اكبر منی ولا تسلط علی من لا یرحمنی بلہ
ترجمہ: اے اللہ! میں اس طرح پر ہوں کہ اپنے لیے جو چاہوں اس کی
مقدرت نہیں رکھتا اور نہ اپنے آپ سے اس حضرت کو دور کر سکتا
ہوں جسے نہ چاہوں اور بھلائی میرے غیر کے ہاتھ میں چلی آئی اور میں
اپنے کاموں میں گرفتار رہا۔ مجھ سے زیادہ تیرا کوئی محتاج نہیں میری
کوئی مصیبت میرے دین میں نہ آئے اور نہ دنیا کو میری سب سے
بڑی فکر بنانا اور مجھ پر انہیں غلبہ دینا جو مجھ پر رحم نہ کھائیں۔

حضرت عیسیٰ کی یہ فریاد ان کی شان میں کسی کمی کی مظہر نہیں بلکہ یہ ان کے کمال عبودیت کا ایک دلآویز نقشہ ہے۔

عقیدہ مختارِ کل کی بریلوی وسعت

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد :

بریلویوں کے ہاں عقیدہ مختارِ کل کی وسعت کہاں تک ہے۔ ان کے ہاں یہ تکوینی امور اور شرعی امور دونوں کو شامل ہے۔ تکوینی امور میں یہ یہاں تک آگے گئے ہیں کہ حضور کو کن جہن کے سارے اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقدیر کے سارے فیصلے حضور ہی کرتے ہیں چاروں سمتوں میں ان کا عقیدہ مختارِ کل وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے اولاد کو اولاد دینا — بے روزگار کو روزگار دینا — محتاج کو رزق دینا — بیمار کو شفا دینا — نرینہ اولاد کے طالب کو لڑکا دینا — کسی کو لمبی اور کسی کو چھوٹی عمر دینا — زمین کا سکون اور زلزلہ — آفتاب و مہتاب کا طلوع و غروب — بادش برسانا اور کھیتوں کو اگانا ان سب کاموں پر حضور مختارِ کل اور اللہ کی قدرتوں کے مظہر ہیں۔

شرعی امور بھی سب آپ کے اختیار میں ہیں ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں آپ جسے چاہیں نمازیں معاف کر دیں اور جسے چاہیں روزے معاف کر دیں۔ خدا تعالیٰ کوئی حکم دیں اس میں آپ جس کو چاہیں مستثنیٰ کر دیں۔ المنقصر حرام و حلال پر بس آپ کا قبضہ ہے جسے چاہیں اور جس کے لیے چاہیں کسی چیز کو حرام کر دیں اور جسے چاہیں اور جس کے لیے چاہیں اسے حلال کر دیں۔ (استغفر اللہ)

یہاں تک کہ اپنے سارے اختیارات تکوینی امور سے متعلق ہوں یا شرعی امور سے متعلق جس کو دینا چاہیں دے دیں اور جہاں چاہیں احد و احمد کے فاصلے ختم کر کے ختم کی تاریخ رکھ دیں۔

بانی مذہب مولانا احمد رضا خاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختارِ کل قرار دیتے

ہونے لکھتے ہیں :-

حنوہ ہر قسم کی حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی مرادیں
حنوہ کے اختیار میں ہیں بلکہ

پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو مختار کل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں :-
سے احمد سے احمد اور احمد سے احمد کو

کن اور سب کن ممکن حاصل ہے یا غوثؒ

مولانا محمد عمر چیمہ دی احمد اور احمد کا فاصلہ اس طرح ختم کرتے ہیں :-
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے کیونکہ حضرات
صحابہ کرامؓ نے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت
کی تھی تو احمد اور احمد میں کیا فرق رہا۔

رسولوں کا وجود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی امد ہے۔ اس عقیدے کو بریلوی کفر سمجھتے
ہیں۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں :-

رسولوں کو غیر اللہ کہنے والوں کے واسطے فتنے کفر اس طرح ارشاد
فرمایا :- کیونکہ کافر اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان ایک
غیریت کا قائل ہے۔

ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ بریلویوں اور اہل سنت و الجماعت میں اس مسئلے
میں اختلاف کی خلیج وسیع ہو چکی ہے۔ سو اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں مستقل طور پر بحث
کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس موضوع پر بریلویوں کے دلائل کا ایک مختصر جائزہ لیتے
ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی صحیح تفہیم بھی کراتے ہیں اس سے اہل سنت و الجماعت کی اپنی بات
کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔

تشریحی امور اور تکوینی امور

تشریحی امور کا تعلق قانون اور عمل سے ہے شرائع مختلف پیغمبروں کے وقت مختلف رہی ہیں احکام کی تبدیلی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن کن کہہ کر جہاں بنا نام صرف اللہ کی شان تکوین ہے۔

تکوینی امور میں حضورؐ کو مختار کل قرار دینے کے بریلوی دلائل

① وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فاجتنبوا۔ (پاکہ شریعہ)
ترجمہ، اور جو چیز تمہیں رسول پاک دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے ٹک جاؤ۔

بریلوی استدلال

رسول ہی دینے والے ہیں اور وہی روکنے والے ہیں تمہیں جو کچھ مل رہا ہے حضورؐ سے ہی مل رہا ہے وہ دنیوی دولت ہو یا دینی۔ تمہارا رزق زندگی اور تندرستی اور اولاد سب آپ کے ہاتھ میں ہے جو دیں لے لو۔
اجواب :

یہاں آتاکم میں دنیا بمقابلہ نہاکم (منع کرنا) ہے نہی کا تعلق امور شرعیہ سے ہوتا ہے سو یہاں آتاکم بمعنی امور تمکو (جس چیز کا تمہیں امر کر دیا) ہے سو اس کا تکوینی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۲۔ حضرت نے خود اس مضمون کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔

ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرکم بہ فافعلوا ما استطعتم۔

ترجمہ جس چیز سے میں نے تمہیں روکا ہے اس سے بچو اور جس چیز کا میں نے
تمہیں امر کیا ہے اس پر اپنی استطاعت تک عمل کرو۔
ایک اور موقع پر فرمایا :-

فاذا امرتكم بشيء فخذوه منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن
شيء فانهتوا۔

ترجمہ۔ سو جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنے ذمہ لو
اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم رک جاؤ۔

② ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون
لهما الخيرة من امرهم۔ (آل احزاب ۳۶ ع ۲۷)
ترجمہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور
اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنی طرف سے اس سے بچنے
کا کوئی اختیار رہے۔

بریلوی استدلال

قضا و قدر کے فیصلے اللہ اور رسول دونوں کرتے ہیں۔

الجواب :

رسول خدا کے فیصلے کو بیان کرنے والے ہیں خود فیصلہ کرنے والے نہیں

ان قضاء رسول الله هو قضاءه لان قضاء الرسول بامر الله ووحیه

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو۔ کیونکہ رسول کا فیصلہ اللہ کے امر اور اس کی وحی کے بغیر نہیں ہوتا اور آپ کبھی خواہش نفس سے نہیں بولتے یہ وحی خداوندی ہے جو آپ کی طرف آرہی ہے۔

③ **دَلُوا نَحْمَدُ رِضْوَانًا مَّا أَتَمَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيِّئَاتِنَا**
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ (پٹا التوبہ ۵۹ ع ۷)

ترجمہ۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جائے اس پر جو دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اور کہہ دے کافی ہے ہم کو اللہ وہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول ہم کو تو اللہ ہی چاہیے

بریلوی استدلال

دینے والے اللہ اور اس کے رسول دونوں ہیں اور آئندہ بھی جو ملے گا وہ بھی اللہ اور اس کا رسول ہی دیں گے۔

اجواب ۱

یہاں صدقات اور غنیمت کے اموال کی تقسیم مراد ہے ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کے رسول جو فیصلہ فرمائیں وہ الہی فیصلے کے مطابق ہی ہو گا۔ مومن کا کام اس پر راضی ہونا ہے۔ اس آیت میں رزق کی تکرینی تقسیم ہرگز مراد نہیں ہے۔

④ **وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ اعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ (پٹا التوبہ ۴۲)**

ترجمہ اور یہ سب کچھ اس کا بدلہ تھا کہ دولت مندر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے سو اگر توبہ کر لیں تو بھلا ہے ان کے حق میں۔

بریلوی استدلال

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی محتاج کو غنی کر سکتے ہیں۔

الجواب :

آنحضرتؐ ان کے غنی ہونے میں بے شک ایک ذریعہ اور سبب ہوئے لیکن انہیں (ان محتاجوں کو) غنی کرنے والا حقیقت میں صرف اللہ رب العزت ہے۔ آپ ان کے اس غنا کا ذریعہ اور سبب ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرمادی۔ آپ نے فرمایا :-

يا معشر الانصار! لعل اجدكم ضللاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين

فالله فـ وعالاً فاعناكم الله بي۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۲)

ترجمہ اے گروہ انصار! کیا میں نے تمہیں راہ گم کیسے نہ پایا پھر اللہ نے تمہیں میرے ذریعہ ہدایت دی اور تم علیحدہ علیحدہ بکھرے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعہ جوڑ دیا اور تم سب محتاج رہ گئے تھے اللہ نے تمہیں میرے سبب سے غنی کر دیا۔

⑤ واللہ ورسولہ احق ان ینضوہ ان کانوا مؤمنین۔ (نپ التوبہ ۳۷ ع ۸)

ترجمہ۔ اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ لوگ انہیں راضی کریں اگر وہ واقعی مومن ہیں۔

بریلوی استدلال

احق ان ینضوہ میں مفرد کی ضمیر اللہ اور اس کے رسول کی طرف راجع ہے معلوم ہوا۔ دونوں ایک ہی ہیں۔ سو اگر حضور کو مختار کل نہ مانا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ بھی مختار کل نہیں کیونکہ حقیقتہً تو وہ دونوں ایک ہیں۔ ان میں فرق دیوبندی کہتے ہیں۔

اجواب :

اس آیت میں موضوع رضائے الہی ہے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہے۔ قرآن کریم میں ہے: **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** (پاکل عمران) اس لیے حضور کی اطاعت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت بھی ساتھ کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ ابوبکر جصاص رازی لکھتے ہیں :-

لأن رضا الله ينتظم رضا الرسول إذ كل ما رضى الله فقد رضىه الرسول فترد ضمير الرسول لدلالة الحال عليه وقيل إن اسم الله تعالى لا يجمع مع اسم غيره في النكائية تعظيماً بأفاد الذكر بله حرجه كبريكة الله في رضا رسول كرضا كاشا لہ كيونكہ ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہو اس سے رسول بھی بے شك راضی ہو گا۔ سور رسول کے لیے علیحدہ ضمیر نہ لانا اس وجہ سے ہے کہ صورت حال اسے واضح کر رہی ہے اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ کا نام کسی دوسرے نام کے ساتھ کنا یہ میں جمع نہیں ہو پاتا تا تعظیماً صرف اسی کا نام ذکر کیا جائے۔

حضور کو مختار کل قرار دینے کے حدیثی دلائل

① آنحضرتؐ نے فرمایا: **إِنَّمَا أَنَا سَعْدُ وَاللَّهُ يُعْطِي**۔ (مشکوٰۃ ص ۲۲)

بریلوی استدلال

پس جو کچھ کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ رسول کریم کی تقسیم سے ہی ملتا ہے۔ یہاں لعلی کا مفعول مذکور نہیں جس سے معلوم ہوا کہ آپ ہر

چیز کے دینے والے ہیں جس چیز کا دینے والا خدا ہے اس کی تقسیم کرنے والے رسول کریم ہیں بلکہ

الجواب :

محدثین نے اس حدیث کو کتاب العلم میں بیان کیا یا باب الغنائم میں کسی محدث نے اس کو عام نہیں رکھا کہ جو چیز بھی اللہ عطا کرے اس کے تقسیم کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اس حدیث کا پہلا جملہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس طرح ہے :-

من یز الله به خیل یفقهه فی الدین واما انا فاسم والله یعطی.
ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ جس شخص سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں اور میں تو بائٹن والا ہوں دینے والی تو اسی کی ذات ہے :-

گو یہاں یعطی کا مفعول مذکور نہیں مگر قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں علم کی تقسیم مراد ہے غنائم کی تقسیم حضور فرماتے تھے تو اس میں بھی اس عقیدہ کی توثیق فرماتے کہ دینے والا اللہ رب العزت ہے کسی شارح حدیث نے اس حدیث سے پوری زمین کے موزانے مراد نہیں لیے اور نہ اس سے غنما کل کا عقیدہ اخذ کیا ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ انما انا قاسم میں رزق کی تقسیم اور اولاد کی عطا بھی مراد ہے۔ قرآن کریم میں ہے :-

نحن قسما بینہم معیشہم فی الخلق الدنیا۔ (شک الزخرف ۳۲)

ترجمہ۔ ہم نے تقسیم کیا ہے ان میں ان کا رزق دنیا میں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں: انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
 اِنَّ اللّٰهَ تَسْمِيْنُكُمْ اَخْلَافَكُمْ كَمَا تَسْمِيْنُكُمْ اَرْزَاقَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ يَعْطِي
 الدِّنْيَا مَنْ يَّحِبُّ وَمَنْ لَا يَّحِبُّ وَلَا يَعْطِي الْاِيْمَانَ اِلَّا مَنْ يَّحِبُّ ۚ
 ترجمہ بے شک اللہ نے تم میں تمہارے حقوق بانٹے جس طرح اس نے تمہارے رزاق
 بانٹے اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند کرے اور اسے بھی جسے وہ
 ناپسند کرے اور ایمان وہ اسے ہی دیتا ہے دیتا ہے جسے وہ پسند کرے
 قرآن کریم کی قطعی آیات کے خلاف کسی خبر واحد میں وسعت پیدا کرنا بالخصوص جب
 کہ اس کے خلاف صریح حدیث بھی موجود ہو ہرگز جائز نہیں۔ مولانا محمد شریف کوٹلوی صاحب
 کا امر کہ عیسیٰ کا منقول مذکور نہیں اس لیے ہر چیز تقسیم کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اس
 آیت اور اس حدیث کے صریح خلاف ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:۔
 عمرات آیات قطعیہ قرآنیہ کی مخالفت میں اخبار احاد سے استناد محض
 ہرزہ بانی ہے۔ ۱۔
 نواب قطب الدین خاں حدیث انما انا قاسم واللہ عیسیٰ کا مطلب یوں بیان
 کرتے ہیں:۔

یعنی میں حدیث وغیرہ بیان کر دیتا ہوں (یہ علم کی تقسیم ہے) سمجھا
 فکر اور عمل اس پر جتنا باری تعالیٰ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ۱۔

② حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں: انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
 اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض۔ ۱۔

ترجمہ مجھے زمین کے خزانوں کی یا زمین کی چابیاں دی گئیں۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات استعارۃً بیان فرمائی یہ معنی کہ یہ بات میری

امت پر پوری ہوگی) یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چابیاں دی گئیں؟
 یہ دوسری صورت ہو تو یہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کے صریح خلاف ہے
 قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ (پک الانعام ۵۰ ع ۵)
 ترجمہ: آپ کہہ دیں میں اس بات کا مدعی نہیں کہ خزانے میرے
 پاس ہیں۔

سودھ حدیث مذکورہ بالا حضور کے حق میں بتا دینا آیت ہے اور اس سے مراد
 اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ حضور کی امت کے ہاتھوں پر یہ فتح بلاد واقع ہوگی علامہ عزیزی شرح
 جامع صغیر میں لکھتے ہیں:-

استعارۃ لوعده اللہ بفتح البلاد۔^۱

فتح بلاد کو بطور استعارہ چابیاں دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

معناہ الاخبار بان امتہ تملک خزائن الارض۔^۲

ترجمہ اس کا مطلب اس بات کی خبر دیتا ہے کہ آپ کی امت آئندہ دنیا کے
 خزانوں کی مالک ہوگی۔

③ آنحضرتؐ نے دعا کی اور سورج غروب کے بعد چھپے لوٹ آیا اور حضرت علیؑ نے
 عصر کی نماز وقت ادا کر لی۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے مشکل الآثار جلد ۲ ص ۱۲ پر روایت
 کیا ہے اور جب مجتہد کسی حدیث کو روایت کرے اور اس سے احتجاج کرے تو یہ
 اس کی طرف سے اس حدیث کی تصحیح ہوتی ہے۔
 الجواب:

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ یہ ہیں:-

انہ فی طاعتک وطاعة رسولک فاراد علیہ الشمس۔^۳

ترجمہ۔ اے اللہ! علی سب سے شک تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں
لگا رہا ہے تو اس پر سورج کو ٹوٹا دے۔

اس دعا پر اگر سورج ٹوٹا تو اسے کس نے ٹوٹایا ہے؟ اللہ رب العزت نے
تو اس سے حضور کے غماز کل ہونے کا مسئلہ کیسے طے ہو گیا۔ افسوس! بریلوی علماء
اسے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے اپنی قدرت سے سورج کو ٹوٹایا اور یہ
بتھی ہو سکتا ہے کہ آپؐ غماز کل ہوں۔ حدیث مذکورہ بالا کے الفاظ صریح طور پر بریلویوں
کے اس عقیدے کی تردید کر رہے ہیں۔

② حدیث صحیح بھی ہو تو اس میں اثبات عقیدہ کی قوت نہیں ہوتی اور یہ حدیث تو کسی
سند سے صحیح ثابت نہیں ہوتی، حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:-

حدیث رد الشمس له قد ذکرہ طائفة كالطحاوی والقاضی عیاض

وعین ہما وعدوا ذلك من معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكن

المحققون من اهل العلم والمعرفة بالحديث یعلمون ان هذا الحديث

کذب موضوع کما ذکرہ ابن الجوزی فی الموضوعات۔

ترجمہ۔ اور یہ حدیث کہ سورج آپؐ کے لیے واپس لایا گیا اسے علماء کے ایک گروہ نے جیسے

لامطہای اصقاف عیاض اور کئی اور نے ذکر کیا ہے ان سب کے حضورؐ کے معجزات میں ذکر

کیا ہے لیکن علم اور معرفت حدیث رکھنے والے محققین جانتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے

بن جزمی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔

سورج کا یہ واپس لوٹنا معجزات میں ہے تو اس سے یہ فعل خداوندی ٹھہرتا ہے نہ کہ حضورؐ کا عمل ہو اگر

یہ روایت کسی درجہ میں لائق قبول بھی ہو تو اس میں عقیدہ غماز کل کی کوئی راہ نہیں نکلتی۔

③ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار ہوئے آپؐ نے انہیں صحت دی

اس پر ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا :-
 ان ربك لطيفك بے (آپ کا رب آپ کی بات مانتا ہے)
 اس روایت سے بھی مولانا محمد شریف کوٹلوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے مختار کل ہونے پر استدلال کیا ہے ؟
 الجواب :-

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ابو طالب کو صحت دی تھی تو اس سے یہ
 بات کیسے نکل آتی کہ بے شک آپ کا رب بھی آپ کی اطاعت کرتا ہے ؟ معلوم ہوتا
 ہے حضور نے یہ کام اللہ ہی سے کہا تھا کہ وہ ابو طالب کو صحت دے — اور اگر
 صحت دینے والا اللہ ہی ٹھہرا تو حضور صحت دینے والے کیسے ٹھہرے اور آپ کا مختار کل
 ہونا کیسے ثابت ہو گیا۔

ثانیاً اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہشیم بن حجاز ہے۔ محدثین اس سے
 روایت نہیں لیتے یہ ان کے ہاں متروک ہے۔ عاقل ابن حجر نے اس پر تفصیل سے
 بحث کی ہے بے اس کی روایت درست نہیں ہے۔

ثالثاً اخبار احاد صحیح بھی ہوں تو ان سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے عقائد
 کے لیے دلائل قطعیہ کی ضرورت ہوتی ہے روایات ظنیہ اس کے لیے کافی نہیں۔

⑤

جو شخص مجھے ضمانت دے کہ وہ اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھے گا میں
 اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

الجواب :-

ضامن اور حاکم میں فرق ہے۔ یہاں عدالتوں میں ضامن اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کی ذمہ داری لے اور اس کی ضمانت دے فیصلہ آگے حاکم کے ہاتھ میں ہوتا ہے نماز کا امام بھی ضامن ہوتا ہے۔ حدیث مذکورہ میں جس ضمانت کا بیان ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پر لی یا اللہ کے وعدے پر کہ جو اپنے اعمال کو اس درجہ نیک بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ حضور نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یہ ضمانت دی کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ پر قابو رکھے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت پالے گا۔

ضامن ہونے سے اگر مالک ہونا مراد ہو تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جب کچھ لوگوں کو ایک مقرر گنتی سے، اجتماعی طور پر وظائف پڑھتے پایا اور فرمایا اسے چھوڑ دو اور اپنے گناہوں کو گن گن کر یاد کرو۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ہرگز ضائع نہ ہوں گی تم ان کا صلہ پا کر رہو گے اور جنت جا کر رہو گے۔ تو کیا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ضامن ہونے سے ان کا مختار کل ہونا ثابت ہو جائے گا۔
اپنے فرمایا۔

فَعَدَّ اَمِنْ سَيِّئَاتِكُمْ فَاَنَا ضَامِنٌ اَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ بَرَّهَ
تم اپنے گناہ شمار کرو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں سے
کچھ ضائع نہ ہونے پائے گا۔

بریلوی ان پانچ احادیث سے تکرینی امور میں حضورؐ کو مختار کل ثابت کرتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ اگر احادیث صحیح بھی ہوں اور ان کی دلالت بھی اپنے مدعا پر واضح ہو تو بھی ان سے عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ عقائد لیے دلائل قطعیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اب اپنے چند ان دلائل پر بھی نظر کریں جن سے بریلوی حضورؐ کو تشرعی امور میں مختارِ کل ثابت کرتے ہیں اور پھر یہ بات حضورؐ تک ہی نہیں رہتی، بڑے بڑے مشائخ کرام اور پیرانِ عظام بھی اپنے سریدوں سے بہت سے تشرعی بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں۔

حضورؐ کو تشرعی امور میں مختارِ کل قرار دینے کے بریلوی دلائل

دینی چیزوں میں تحلیل و تحریم حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہے۔
 یحلّ لهم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث۔ (پہ الاعراف ۱۵۷)
 ترجمہ: یہ نبی حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام ٹھہراتا ہے
 ان پر ناپاک چیزوں کو اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ۔

بریلوی استدلال

جب تحریم و تحلیل حضورؐ کے ہاتھ میں ہے تو آپؐ جملہ تشرعی احکام میں مختارِ کل ٹھہرے جس کو چاہیں لازم ٹھہرائیں اور جو چاہیں جس سے چاہیں معاف کر دیں۔
 الجواب:

اسلام میں یہ اصول طے ہے کہ شارعِ حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہیں پیغمبر جس چیز کو جائز بتلائیں اسے بھی وہ خدا کی طرف سے ہی ناجائز بتلاتے ہیں۔ ما یقول عن الہدیٰ ان ہوالادھیٰ دوحیٰ۔

بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام ہوئیں وہ تحریم الہی سے حرام ہوئیں۔
 حرمانا علیہم۔ (پہ النساء ۱۶۰) میں تحریم کی نسبت خدا کی طرف ہے
 اگر کوئی اپنی طرف سے کسی چیز حلال یا حرام ٹھہرائے تو یہ افتراء علی اللہ ہے۔ یہ افتراء علی اللہ بتھی ہو سکتا ہے کہ تحلیل و تحریم صرف اسی کے قبضے میں ہو۔ ورنہ ہماری طرف سے

کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا جس طرح افتراء علی اللہ ہوگا افتراء علی الرسول بھی ہوگا لیکن قرآن کریم نے اسے صرف افتراء علی اللہ کہا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تحلیل و تحریم صرف اس کے اختیار میں ہے اور اس کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے کہ جو چاہے کرے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصَبَ السُّلُطَةُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لَنَفْتَرِدا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يَفْلَحُونَ۔ (پک الخلل ۱۳)

ترجمہ۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹی شہادت لگا رہے ہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہ پائیں گے۔ اگر بھل لہم الطیبات اور یحرم علیہم الخبائث میں تحریم و تحلیل کی حقیقی نسبت مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے موقع پر کیوں فرماتے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ (پک التحريم)
ترجمہ۔ اے نبی! آپ (اپنے اوپر) اس چیز کو حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔
اور پھر حضور یہ کیوں کہتے۔

وَإِنِّي لَسْتُ أَحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أَحَلُّ حَرَامًا۔
ترجمہ۔ اور میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام چیز کو حلال کر سکتا ہوں۔

آپ لہسن کی ٹوکڑ کو ناپسند کرتے تھے اس لیے نہ کھاتے تھے۔ کوئی یہ گمان نہ

کرے کہ آپ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ آپ نے فرمایا :-

ایہا الناس اذہ لیس لی تحریم ما احل اللہ لی ولکنہا شجرة اکوہ
رعیھا۔

ترجمہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جو چیز میرے لیے حلال کی مجھے اس کے
حرام ٹھہرانے کا کوئی حق نہیں لیکن یہ ایک ایسا پودا ہے کہ اس کی
بوٹھے بہت ناپسند ہے۔

حرم شریف کو حرم ٹھہرانے والا اللہ ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم ٹھہرایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم خود فرماتے ہیں :-

ان مکة حرمها الله۔

ترجمہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے حرم ٹھہرایا ہے۔

اور یہ بھی صحیح حدیث میں وارد ہے :-

ان ابراہیم حرم مکہ ودعاهلہاوافحرمتم المذینۃ کما
حرم ابراہیم مکة۔

ترجمہ بے شک ابراہیم نے مکہ کو حرم ٹھہرایا اور اس کے رہنے والوں
کے لیے دعا کی اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم ٹھہرایا جیسے ابراہیم نے
مکہ کو حرم ٹھہرایا تھا۔

ان روایات میں تطبیق اس طرح ہے کہ اسے حرم ٹھہرانے والی اللہ کی ذات
ہے لیکن اس کی تحریم کا بیان حضرت ابراہیم کی زبان سے ہوا۔ مدینہ کو حرم آپ نے بتایا

اس کا حاصل یہ ہے :-

ان الله حرمها على لسانی . اهل تحريم الله کی طرف سے ہے .
میری زبان سے اس کی حرمت کا بیان ہوا ہے .
علامہ عینی لکھتے ہیں :-

لان معنى قوله ان ابراهيم حرم مكة اعلن بتحريمها وعرف
الناس بانه حرام بتحريم الله اياها فلما لم يعرف تحريمها الا في
زمانه على لسانه اضيف اليه .

ترجمہ جنور کے اس ارشاد کا مطلب کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم ٹھہرایا یہ ہے کہ آپ نے
اس کے حرم ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ ارض حرم ہے بایں وجہ کہ اللہ نے
اس کی تحریم فرمائی جب اس کا حرم ہونا آپ کے دور میں ہی کھلا تو اس اعتبار سے
اس کی تحریم کی نسبت آپ کی طرف (حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف) کر
دی گئی .

اسناد تحریم بابرہیم علیہ السلام از جہت اس باشد کہ وے رسانید و اعلام
کہ حکم الہی ذیہ کہ ماکم بشرائع و احکام خدا تعالی است و حکم وے قدیم
است انبیاء علیہم السلام رسانندہ اس احکام اند .

ترجمہ اس تحریم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت اس جہت سے
ہے کہ آپ نے یہ حکم خداوندی پہنچایا اور یہ لوگوں کو بتلایا کیونکہ شرائع
کا فیصلہ کرنے والا اور اس کے احکام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اسی کی
شان قدیم ہے اور انبیاء علیہم السلام تو صرف اس کے احکام پہنچانے
والے ہیں .

وفی رواية احمد من حديث ابن عمر ان الله تعالى حرم على لسان ما بين
لابي المدينة. ۱۵

ترجمہ۔ اور امام احمد کی روایت میں جو حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے یہ ہے
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے اس خاص صدمہ میں کو حرم بتلایا ہے

نمازوں کی معافی کا اختیار

بریلوی کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کی معافی کا بھی اختیار تھا حضرت
فضیلہ بن عبیدہؓ نے کہا میں دنیا کے کاموں میں زیادہ مصروف رہتا ہوں، شاید مجھ سے پانچ
نمازوں کی حفاظت نہ ہو سکے، آپ نے فرمایا دو ہی پڑھ لیا کر۔۔۔ صبح اور عصر کی پابندی
رکھنا۔۔۔

مولانا محمد شریف کوٹلوی نے سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۷۷ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ
اس میں اس بات کی تصریح نہیں کہ آپ نے باقی تین نمازیں معاف کر دی تھیں۔
آپ نے دو نمازوں کو پوری حفاظت سے ادا کرنے کا حکم دیا اس میں آپ نے بطور معلم
تربیت فرمائی کہ ان دو نمازوں کی وقت پر ادائیگی سے اسے باقی نمازوں کا ادا کرنا بھی
آسان ہو جائے گا۔

بطور رسول آپ کا حکم پانچ نمازوں کا ہی تھا، بطور معلم آپ نے دو نمازوں کو
وقت اور ادب سے ادا کرنے کی تربیت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بھی تو صلوٰۃ وسطیٰ کی حفاظت
کا زیادہ تاکید سے حکم دیا ہے۔

حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطیٰ (پ البقرہ ۲۳۸)

اس سے پتہ چلا کہ بعض نمازوں کی حفاظت کا زیادہ اہتمام حکم شریعت کے ہرگز معافی

نہیں ہے۔

اس طرح وفد ثقیف مسلمان ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ہم مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن نہ زکوٰۃ دیں گے نہ جہاد کریں گے۔

اشترطت ان لاصدقة علیہا ولا جہاد۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہ تو انہیں باقاعدہ عہد دیا نہ ہاں کی اور نہ کی بلکہ فرمایا:

سیتصدقون ویجاہدون اذا اسلموا۔

ترجمہ تم عنقریب دیکھو گے کہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں

انہیں مسلمان تو ہو لینے دو۔

یہ آپ کی معلمانہ تربیت کا ایک حکیمانہ پیرایہ ہے نہ یہ کہ آپ شریعت میں کمی بیشی کرنے کا کوئی اختیار رکھتے تھے۔ حضرت یحیرہ بن عامر کہتے ہیں جب ہم اسلام لائے تو حضور سے درخواست کی کہ عشاء کی نماز ہم سے معاف کر دیں اس وقت ہم اونٹنیوں کا دودھ دوتے ہیں۔ آپ نے حکیمانہ پیرایہ میں فرمایا اسے

ترجمہ تم دودھ بھی دو ہو گے اور نمازیں بھی پڑھو گے۔

انہوں نے جو استدعا کی تھی آپ نے اسے قبول نہ کیا اور نہ اس پر کھلے طور پر انکار کیا۔ برٹیوں کے محدث جناب اشرف کچھوچھوی التحقیق البارع ہیں امام احمد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ:-

حضور نے ایک شخص کو اس شرط سے مسلمان کیا کہ وہ صرف دو ہی

نمازیں پڑھے گا۔

اس سے بریلوی استدلال کرتے ہیں کہ اگر آپ مختار کل نہ تھے تو آپ نے اس سے تین نمازیں کیسے معاف کر دیں۔

بریلوی مولوی پوری تندہ ہی سے آپ کو نمازوں کی معافی کا اختیار دینا چاہتے ہیں یہ محض اس لیے ہے کہ پھر حضورؐ کے نائبین کو یہ اختیار ملے کہ وہ اپنے مریدوں کی شریعت کا بوجھ (نماز ہو یا روئے) اہستہ آہستہ اتارتے جائیں۔

سہ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو

کن اور سب کن کن حاصل ہے یا غوثؒ

یعنی یہ اختیارات حضورؐ تک محدود نہیں آگے پیران پیر بھی پوری کن فیکون کی شان رکھتے ہیں۔ تو کیا اب اس دور کے بریلوی پر حضرت غوثؒ پاک کے روحانی وارث نہیں؟ خوش قسمت ہیں وہ مرید جو اب آگے بڑھ کر اپنے مریدوں سے نمازیں معاف کرالیں۔

نمازیں معاف کرنے کی بریلوی روایت

① عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله ﷺ فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس قال قلت ان هذه ساعات لي فيها اشغال فمرني بما راجع اذا انا فعلته اجزأ عني فقال حافظ على العصرين۔

ترجمہ: حضرت فضالہ کہتے ہیں مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور کہا پانچ نمازوں کی حفاظت کرنا میں نے عرض کی حضورؐ یہ ایسے اوقات ہیں کہ مجھے ان میں بہت کام ہوتے ہیں مجھے کوئی ایسا جامع

عمل بتائیں کہ میں کروں تو وہ میری طرف سے کافی ہو جائے۔ آپ
نے فرمایا کہ عصرین کی نماز کی حفاظت کرنا۔ فجر اور عصر پابندی کے
ساتھ پڑھنا۔

اس میں باقی نمازوں کی معافی کہیں مذکور نہیں یہ محافظت کا باب ہے حضور
فرماتے ہیں دو نمازوں (فجر اور عصر) کی محافظت کر لو باقی نمازیں خود میسر ہو جائیں گی
نمازیں ہونے کی تربیت ان دو سے ملے گی۔

ابوداؤد کی اس روایت کا ایک راوی داؤد بن ابی ہند ہے۔ امام احمد فرماتے
ہیں وہ کثیر الاضطراب اور کثیر الخلاف تھا۔
الجواب ۱

① یہ حدیث صحیح نہیں اور پرکی سند یہ ہے۔

عن رجل منهم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم.

ایک شخص حضور کے پاس آیا اب معلوم نہیں کہ وہ کون تھا یا کوئی منافق تھا۔
جب تک اس کا صحابی ہونا معلوم نہ ہو جائے ہم اس پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں ضروری
ہے کہ وہ راوی مجہول نہ رہے۔

حدیث حاکم صحیح حدیث کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

وصفة الحديث الصحيح ان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحابي زائد عنه اعم الجمله ۱۰

ترجمہ صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی صحابی روایت کرے جس کا نام نہ جانا نہ ہو۔

② جو شخص مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا یا صرف دو نمازیں پڑھتا ہے تین

نہیں پڑھتا مگر اس کا عقیدہ ہے کہ اسلام میں پانچ نمازوں کا حکم ہے ایسا شخص گنہگار ہے مگر کافر نہیں ہے۔

اب اگر کوئی کافر اس درجے کا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس پر اسلام کا دروازہ بند رکھا جائے گا یا اسے اس درجے کا مسلمان بنالینا چاہیے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو ظاہر ہے کہ ایسے واقعہ میں حضورؐ نے یہ دوسرا طریقہ اختیار فرمایا کہ اسے مسلمان کر لیا جائے گنہگار مسلمان مطلق کافر سے بہر حال بہتر ہے۔ رہی یہ بات کہ آپؐ نے اس کو یہ کیوں نہ بتلایا کہ تو مسلمان تو ہو گا لیکن گنہگار رہے گا؟ یہ اس لیے کہ وہ نادانی میں اسلام لانے سے ہی برگشتہ نہ ہو جائے۔ رحمۃ للعالمین کا کام رحمت کو عام کرنا ہے نہ کہ ایک گنہگار کو اسلام لانے کے حق سے محروم کرنا؟

③ اس حدیث کے کسی طریق میں یہ الفاظ نہیں کہ حضورؐ نے اسے تین نمازیں معاف کر دیں۔ ایسا ہوتا بھی تو اس کا معنی یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باذن الہی ایسا کہا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ آپؐ کو بتا چکے ہوں گے کہ کچھ عرصہ میں اس پر تین نمازیں نہ پڑھنے کا مواخذہ نہ کروں گا۔ یہ بات اسلام میں کسی طرح لائق باور کر دینی نہیں کہ آپؐ نے خود بلا اذن الہی اس سے تین نمازیں ہی معاف کر دی ہوں۔

④ ہم بریلویوں سے یہ پوچھتے کا حق رکھتے ہیں کہ کیا صحابہؓ میں کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو آخر وقت تک دو نمازیں ہی پڑھتا رہا ہو اور باقی تین نمازیں اس کی مدت اہم معاف رہی ہوں؟ بریلوی کہتے ہیں ممکن ہے وہ ایمان لاتے ہی سر گیا ہو۔ اور ہمیں اس کا پتہ بعد میں کہیں نہ ملے ہم جواباً کہیں گے کہ پھر اس پر تو کوئی نماز فرض نہ ہوئی جب اس نے ان کا وقت ہی نہ پایا ہو تو اس پر وہ فرض کیسے ہوں گی؟۔ سو اس صورت میں فرض تین نمازیں نہ کہیں بلکہ دو بھی گنیں جو وہ پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔

⑤ کیا اس شخص نے تین نمازیں اپنے لیے ہی معاف کر لی تھیں یا رمضان کے روزے بھی ساتھ ہی گئے؟ بریلوی منگ کہتے ہیں اس پر جو نمازیں فرض رہیں وہ فجر اور عصر کی نمازیں تھیں۔ جب عشاء معاف رہی تو تراویح بھی گئیں اور تراویح بھی گئیں تو روزے بھی گئے۔ روزے گئے تو صدقۃ الفطر بھی واجب نہ ہوا۔ جب یہ زکوٰۃ گئی تو سالانہ زکوٰۃ کیسے فرض ہو سکتی ہے؟

غمار کل کا عقیدہ گھڑتے گھڑتے ان منگوں نے سارا دین ہی ختم کر دیا۔ بلا کیلی نہیں آتی جہاں آئے گی بلائیں آئیں گی۔ بناء فاسد علی الفاسد۔ یہ سب بریلوی بلائیں ہیں جو بریلوی منگوں نے اپنے گرد جمع کر رکھی ہیں۔

⑥ منگ اس صحابی کا نام نور بخش بتاتے ہیں جس پر تین نمازیں معاف تھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی اولاد میں یہ دو نمازیں ہی رہیں۔ اب جو مسلمان پانچ نمازوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ بلا کسی تحقیق و روایت کے اپنے آپ کو نور بخش کہہ کر تین نمازوں کو ہی اپنے اوپر سے اتار دیتے ہیں۔

آپ خود غور فرمائیں صحابہ میں کیا اس قسم کے نام تھے؟ نور بخش ایک علمی نام ہے۔ مثلاً ہے اس فرقہ کے لوگ گلگت وغیرہ میں بہت پائے جلتے ہیں۔

دیکھئے بریلویوں کا آنحضرتؐ کو غمار کل بنانے کا شوق مسلمانوں کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے۔ پیر جب کسی کے کلان میں کہہ دے کہ جا میں لے تجھ سے دو نمازیں معاف کر دیں میں نور بخش خاندان سے ہوں اور یہ فیض (دو نمازوں کو معاف کرنے کا) ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے تو پھر ایسے مریدوں کو اور کیا چاہیئے؟ یہ وہ وہاں اور دھوکے ہیں جن سے جاہل لوگ بریلوی بنتے ہیں اور نمازوں کی بجائے وہ عرسوں کی رونق بنتے ہیں۔

③ اذخر کو مستثنیٰ کرنے میں اپنے اختیار کا استعمال

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے بیان فرمایا کہ حرم مکہ کے درختوں اور کانٹوں کو کاٹنا حرام ہے۔ حضرت عباسؓ نے اس قانون سے اذخر (ایک گھاس) کو مستثنیٰ قرار دینے کی گزارش کی۔ آپ نے اسی وقت اسے مستثنیٰ کر دیا۔ بریلوی کہتے ہیں اتنی جلدی وحی کیسے آسکتی ہے؟ یہ حضورؐ نے اپنے مختار کل ہونے کا حق استعمال کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ مختار کل تھے جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس کو چاہیں حرام کر دیں۔ تعمیل و تحریم پر آپ ہی کا قبضہ ہے۔

اجواب :

پہلے یہ محروم کریں کہ محدثین کے ہاں اس حدیث کی شرح کیا رہی ہے؟ ہم سلف صالحین کی اتباع میں چلنے والے ہیں۔ سلف کو چھوڑ کر نئی اقراء میں کرنا ہمارا طریق نہیں ہے۔ محدثین کے ہاں اذخر گھاس کو مستثنیٰ کرنے کی وجہ یہ لکھی ہے :-

هذا محمول على انه صلى الله عليه وسلم اوحى اليه في الحال باستثناء

الاذخر وتخصيه من العموم اذ اوحى اليه قبل ذلك انه ان طلب

احد استثناء متى وفاسئلوه او انه اجتهد في الجميع بله

ترجمہ: یہ استثناء اس پر محمول ہے کہ آپ پر اسی وقت اذخر کے استثناء اور

اور اس عام حکم سے اذخر کی وحی کی تخصیص آگئی تھی یا اس سے پہلے

آپ کو وحی ہو چکی تھی کہ اگر کوئی اس سے کسی چیز کے استثناء کے لیے

کہے تو آپ اسے مستثنیٰ کر دیں یا آپ نے اس میں اجتہاد فرمایا اور اجتہاد

شریعت میں اس کے استثناء کی گنجائش موجود تھی۔

یہ تین احتمال ہیں جو محدثین نے یہاں ذکر کیے ہیں یہ چوتھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت کا اختیار دے رکھا تھا محض ایک احتمال کے وجہ سے ہے اور اس کا حاصل بھی مختار کل ہونا نہیں کسی ایک بات میں اجازت پانا ہے۔ پھر اس احتمال کو اگر کچھ گنجائش بھی دی جائے تو اسے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی مسئلہ کبھی احتمال سے بھی ثابت ہوا ہے۔ اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال سے کسے انکار ہے۔

برخیوں کا یہ کہنا کہ وحی اتنی جلدی کیے آ سکتی ہے۔ ابھی تو حضرت عباسؓ درخواست ہی کر رہے تھے۔ اسی وقت حضورؐ نے اس کی ہاں فرمادی تو یہ وحی کب آئی ہوگی اور حضورؐ نے کب وصول فرمایا ہوگا اتنی جلدی یہ وحی کیے آگئی اور آپؐ نے اسے کیسے پایا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

جلدی وحی آ سکنے کا انکار زندقہ والحاد ہے

وحی کا قلب پر اترنا ایک فعل الہی ہے اور یہ ایک مخفی عمل ہے۔ اس کے بارے میں یہ سوچ کہ وحی اتنی جلدی کیے آ سکتی ہے یہ اعتقاد خود زندقہ والحاد ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی لکھتے ہیں:-

حافظ بدرالدین عینیؒ لکھتے ہیں :-

هل كان قوله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر باجتهاد اذ وحى قلت
اختلفوا فيه..... وترخص النبي كان تبليغا عن الله تعالى اما بطريق
الالهام اذ بطريق الوحي ومن ادعى ان نزول الوحي يحتاج الى عهد
متنع فقد وهم به

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذخر کو مستثنیٰ کرنا اپنے اجتہاد سے تھا
یا وحی سے ؟ اس میں اختلاف ہے لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وحی اتنی
جلدی کیسے آسکتی ہے اسے کچھ مدت چاہیے وہ وہم کا شکار ہیں۔

معلوم ہوا کہ یہ استثنا وحی اور اجتہاد میں دائر ہے اور دونوں صورتوں میں
مبذع حکم خدا کی ذات ہے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہہ رکھا ہو تو بھی اذن اسی کا چلا
دینی معاملات میں حضورؐ اپنی مرضی اور خواہش سے کچھ نہ کہتے تھے جو کچھ فرماتے وہ وحی
الہی سے ہوتا۔ وحی جلی ہو یا غنی یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔

⑤ ایک شخص نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کی۔ اسلام میں ایسے شخص
پر کفارہ لازم ہے۔

۱. ایک غلام آزاد کرے یا

۲. ساٹھ روزے رکھے یا

۳. ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاوے۔

اس شخص نے حضورؐ کی خدمت میں ان تینوں باتوں سے معذوری کا اظہار کیا اتنے
میں ایک شخص سوا من کے قریب کھجوریں لے آیا۔ حضورؐ نے اس کو کہا کہ اس سے کھجوریں
لے لو اور ان کو صدقہ کر دو۔ اس نے کہا کہ مدینہ بھر میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔

آپ نے فرمایا اچھا انہیں اپنے گھر لے جاؤ اور انہیں کھلاؤ۔
 بریلوی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کفارہ ساقط کر دیا۔ اگر آپ
 مختار کل نہ تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا فائدہ کردہ یہ ذمہ کیسے ساقط کر دیا۔

الجواب :

① یہ حدیث صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۵۹ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۵۵ ابوداؤد جلد ۱ ص ۲۲۳ جامع ترمذی
 جلد ۱ ص ۲ مسند امام احمد جلد ۲ ص ۲۰۸ طحاوی جلد ۱ ص ۲۲۵ اور سنن کبیری جلد ۳ ص ۲۲۶ وغیرہ میں
 موجود ہے۔ ان میں سے کسی میں یہ الفاظ نہیں کہ جائزہ کفارہ ادا ہو گیا۔ اگر وہ شخص اس
 وقت انتہائی کمزور اور تنگ دست تھا کہ کفارہ ادا نہ کر سکتا تھا تو کیا آئندہ بھی اس پر کوئی
 ایسا دور نہ آسکتا تھا کہ وہ اتنی رقم صدقہ کرنے کے لائق ہو جائے۔ اگر یہ احتمال موجود
 ہے تو اس واقعہ سے بریلویوں کا آپ کو مختار کل ثابت کرنے کا احتمال ٹوٹ گیا۔
 اذا جاء الاحتمال بطل به الاستدلال۔

② سنن دارقطنی جلد ۱ ص ۲۵۱ میں حضرت علیؓ کی روایت میں یہ الفاظ بھی لکھے ہیں :-
 فقد صكفرا لله عند۔

(اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کفارہ اٹھا لیا ہے)

سو جب اس کفارہ کو خود خدا نے ساقط کیا تو حضور صرف اس کے بیان کرنے
 والے ہوئے اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ آپ نے خود اس سے کفارہ ساقط کیا تھا
 اور اپنے مختار کل ہونے کا حق استعمال کیا تھا۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی تضعیف
 کی ہے بلکہ

یہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں :-

ملہ دیکھئے فتح الباری جلد ۱ ص ۱۰۸ کا راوی منذر بن محمد ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد ۳ ص ۲۴)

وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالاعسار والذم اذن له في التصرف

ليس على سبيل الكفارة۔^۱

ترجمہ جمہور اہل اسلام کہتے ہیں کہ تنگ دستی سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔

اُسے جو کھجوریں لینے کا اذن ملا وہ سبیل کفارہ نہ تھا یعنی کفارہ اس

کے ذمہ رہا۔

(۳) یہ جملہ جاتیہ کفارہ ادا ہو گیا امام زہری کا ادراج ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ کسی

طریق میں نہیں ہیں۔^۲

امام نووی شرح صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۵۴ اور شرح مہذب جلد ۱ ص ۲۴۴ میں کفارہ تاخیر

سے ادا کرنے کا فیصلہ دیتے ہیں کفارہ کو اس سے ساقط نہیں کرتے۔ فقہ حنفی کا بھی یہی

فیصلہ ہے۔ علامہ سرخسی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

ولكنه عذره في التاخير للمعسر۔^۳

ترجمہ لیکن آپ نے اسے تنگ حالی کے باعث دیر میں معذور قرار دیا۔

حافظ بدرالدین العینی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

عن ابي جعفر الطبري ان قياس ابي حنيفة والثوري والشافعي

ان الكفارة دين لا تسقط عنه لعسره وعليه ان ياتي بها اذا

ايسر كسائر الكفارات۔^۴

ترجمہ امام ابو حنیفہ، امام سفیان الثوری اور امام ابو ثور کا فتویٰ اس طرح

سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ہاں کفارہ گویا ایک قرض ہے جو تنگ دستی کی

وجہ سے ساقط نہیں ہوتا اور یہ اس کے ذمہ رہتا ہے کہ جب اُسے

آسودگی ہو وہ اسے ادا کرے جیسا کہ اور دوسرے کفارات میں ہے۔

۱۔ فتح المہم جلد ۲ ص ۱۳۲ لکھ دیکھے نصب الراية للزيتوني جلد ۲ ص ۲۵۲ الدرایہ ص ۳۱۵ المبسوط جلد ۲ ص ۳۷۱ عمدة القاری ص ۲۹

حافظ ابن ہمام (۸۶۱ھ) زہری کے الفاظ کو رد نہیں کرتے لیکن وہ اسے صرف ایک وقتی حل سمجھتے ہیں اور انجام کار وہ بھی کہتے ہیں :-

تغایۃ الامراتہ اخرہ عنہ : لی المیسرہ اذ کان فقیرا فی الحال بلہ
ترجمہ : سو آخری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا کفارہ اس وقت
تک کے لیے مؤخر فرمایا کہ وہ آسودہ حال ہو جائے اس وقت وہ
بالکل تنگ دست تھا۔

علامہ ابن عابدین الشامی در مختار کے الفاظ (قولہ وکفر) پر لکھتے ہیں :-
ترك بيان وقت وجوب القضاء والكفارة اشعاراً بأنه على التراخي
كما قال محمد وقال ابو يوسف انه على الفور وعن الج حنیفة
روایتان كما فی القر تاشی وقیل بین رمضانین وقال الکرنی
والاول الصحيح ۱۱

ترجمہ : قضا اور کفارہ کس وقت ضروری ہے اسے یہاں ذکر نہیں کیا۔
اس میں تراخی (آئندہ جب بھی ہو) کی نشاندہی ہے امام محمد کا یہی قول
ہے امام ابو یوسف فوری قضاء کے قائل ہیں حضرت امام سے دونوں
روایتیں منقول ہیں۔ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ آئندہ رمضان تک وہ ادا
کر لے امام کرنی کہتے ہیں یہ پہلی بات صحیح ہے۔

زہری کی روایت میں یہ جملہ ہے کہ جائزاً کفارہ ادا ہو گیا اور تیرے سوا یہ کسی اور
کو یہ جائز نہیں ہے۔

محدث زیلی لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ مجھے کسی حدیث میں نہیں ملے۔ اور حافظ ابن حجر
نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

کے لیے اسے جائز قرار دیا، آپ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں۔

⑤ بیوہ کی عدت کی مدت چار مہینے دس دن ہے سوگ کے ساتھ۔ حضورؐ نے اس کا ربت عیس کا سوگ صرف تین دن کر دیا۔

⑥ حضورؐ کے نام پر نام رکھنا اور ساتھ آپ کی کنیت کو جمع کرنا ممنوع تھا مگر آپ نے حضرت علیؓ کو ایک بیٹے کے لیے اس جمع کی اجازت دے دی۔

⑦ حکام کے لیے تحفہ لینا حرام ہے مگر آنحضرتؐ نے حضرت معاذؓ کو تحائف لینے کی اجازت دے دی۔

⑧ جو شریک جہاد نہ ہوا ہو وہ مال غنیمت میں حصہ دار نہیں مگر حضورؐ نے حضرت عثمانؓ کو غنائم بدر میں شریک کیا۔

علماء اہلسنت کے ہاں بریلویوں کی ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ حضورؐ نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا سب باذن الہی تھا۔ آپؐ نے اپنی طرف سے شریعت میں کوئی اکھاڑ بچھاڑ نہیں کی نہ آپؐ اس کے مجاز تھے۔ آپؐ اللہ رب العزت کی طرف سے مامور تھے فخرار کل نہ تھے نہ اہل سنت کی کتب عقائد میں آپؐ کے فخر ہونے کے نام سے کوئی عقیدہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وما یطق عن اھلوی ان ھو الا وحی یوحی۔ (پک انجم)

اب ہم ان جزئیات پر مبرور کچھ عرض کرتے ہیں۔

① اسلام میں نوحہ پہلے مباح تھا۔ پھر مکہ وہ تنزیہی ٹھہرا۔ پھر حرام ہوا۔ ام عطیہؓ کو جو آپؐ نے اجاز دی وہ اس کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ آپؐ کا شریعت میں تصرف کرنا نہیں ہے نہ شریعت کی کسی حرام کردہ چیز کسی کے لیے جائز کرنا ہے۔

حافظ بدالدین عینی لکھتے ہیں۔ جب نوحہ کرنا مکہ وہ تنزیہی تھا اس دور میں

حضرت نے ام عطیہ کو اجازت دی تھی، فتح الباری جلد ۸ ص ۴۲ میں بھی اسی طرح ہے۔

② آپ نے چھ ماہ کی بکری کی قربانی حضرت ابو بردہ کے لیے باذن الہی جائز کی تھی۔ اسی تمام جزئیات اس اصل کے تابع ہیں کہ شارع حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے جنہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر کوئی بات کریں یا اس کا نام لیے بغیر کسی چیز کو جائز یا ناجائز کریں ان سب میں بات خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے جو لوگ تشریع میں اللہ اور اس کے رسل میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں وہ حق پر نہیں ہیں۔

③ حضرت خزیمہؓ کی گواہی دو گواہوں کے قائم مقام یہ باذن الہی مٹھرائی گئی تھی جنہو کسی کے لیے کوئی خصوصیت فرمائی تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہوگا اور کسی کو کسی بات سے مستثنیٰ کر دیں تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہوگا۔

④ بریلویوں کی پیش کردہ یہ روایت سند صحیح سے ثابت نہیں علامہ حازمی لکھتے ہیں: اسنادہ لیس بذلک بلہ

اگر ایسا ہوا ہو تو وہ بدول اذن الہی نہیں ہو سکتا۔ جنہو جو کچھ کرتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتے تھے۔

فالبسنيہ فقال اليس ما كسالك الله ورسوله .

عن ابي اسحق قال رايت علي براء خاتماً من ذهب .

اگر اس کی رخصت ملی تو صرف حضرت براء کو نہیں حضرت عذیبہؓ حضرت سعدؓ

حضرت طلحہؓ جابر بن سمرہؓ نے بھی اسے رخصت پہنا۔

عن ابراهيم التيمي قال كافوا يرخصون للعلام في خاتم الذهب .

ترجمہ حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ علماء بچے کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز سمجھتے تھے۔

ابو القاسم لازدی کہتے ہیں :-

سالت انس بن مالك ان تختم من ذهب فقال نعم... ولكن لا
تطعم في اناء الذهب والفضة .^۱

ترجمہ میں نے حضرت انس بن مالکؓ سے پوچھا کیا میں سونے کی انگوٹھی
پہن سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں لیکن تم سونے یا چاندی کے برتنوں
میں کھا نہیں سکتے۔

امام ابن ابی شیبہ (۲۴۵ھ) نے المصنف میں اس پر باقاعدہ رخصت کا باب
باندھا ہے رخصت اور عزمیت دونوں شریعت کے حکم ہیں رخصت اسی کی طرف سے ہے
جس کی طرف سے عزمیت ہے۔ اس میں مختار کل کا کوئی موضوع نہیں۔

⑤ پہلے سوگ کا لباس بیوہ کے لیے تین دن کا ہی تھا پوری عدت میں سوگ کا
حکم نہ تھا۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب ضروری ہوا وہ پوری دوران عدت سوگ کے لباس
میں رہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں :-

ان الاحداد لم یکن علی المعتدة فی کل عدتها وانما کان فی وقت
منہا خاص ثم نسخ ذلك وامرت بان یقع علیہ اربعة اشهر وعشرا^۲
ترجمہ پہلے عدت والی عورت کے لیے سوگ کرنا کل دور عدت کے
لیے نہ تھا عدت کے خاص دنوں میں (پہلے تین دن) تھا پھر یہ منسوخ
ہو گیا اور حکم ہوا کہ اب وہ چار ماہ دس دن سوگ کرے اب وہ پوری
عدت باہر نہ نکلے۔

سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت عمیس کو کسی حکم شریعت سے متثنیٰ نہیں
کیا تھا اس وقت حکم شریعت ہی یہ تھا۔ بریلویوں کی حضورؐ کو بار بار خدا کے مقابل لانے

کی یہ جرأت انتہائی لائق افسوس ہے

⑥ ابتداء اسم میں حضورؐ کے نام اور کنیت کو ایک شخص میں جمع کرنا ممنوع تھا امتین بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جس وقت آپؐ نے حضرت علیؑ کو اس کی اجازت دی کہ وہ آئندہ اپنے بیٹے کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھ سکیں گے اس وقت یہ جمع بین الاسم والکنیہ ممنوع نہ تھی، امام طحاوی لکھتے ہیں :-

ان ھیہ عن التکنی بکنیہ فی حدیث الجہ — ھیرۃ فیما ذکرنا ہ
معه من الآثار لا یخلو من احد وجہین اما ان یكون متقدما للمقصود
فیہ الجمع بین الاسم والکنیۃ او متاخرا عن ذلک فان کل
متاخرا عنہ فھو زاید علیہ عیننا سمعنا لہ وان کان متقدما لہ
فقد کان ثابتاً ثم روى هذا بعدہ فسنخہ بلہ
ترجمہ: آپکا حدیث ابو ہریرہؓ کی روایتوں میں آپؐ کی کنیت سے روکنا جیسا کہ ہم نے نقل کیا ہے دو
صورتوں میں بحالی نہیں یا تو نام اور کنیت کو جمع نہ کرنے کے قصد سے پہلے کا ہو گا یا بعد کا اگر کا ہے تو اسے
ایک امر زائد کے لیے اسے نسخ کرنے والا نہ کہیں گے اور اگر وہ اس سے پہلے کا ہے تو یہ اپنی جگہ ثابت ہوا۔
پھر یہ اس کے بعد کی روایت ہے جس نے اسے منسوخ کیا۔

سراسر مشورہ میں یہ نہ کہا جائے کہ اہل سنت تو یہی تھا کہ انہیں جمع نہ کیا جائے حضورؐ نے جو حضرت علیؑ کو اس کی اجازت دی یہ بطور غماز کر
آپؐ کا اذن تھا، امام طحاوی کے نزدیک ایسا نہیں ہو سکتا نہ امام طحاوی آپؐ کے غماز کرل ہونے کے قائل تھے
حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :-

قد اختلف فی جواز التکنی بکنیۃ صلی اللہ علیہ وسلم فالمشہور عن
الشافعی المنع علی ظاہر ھذہ الاحادیث وقیل یختص ذلک بزمانہ
ترجمہ: آنحضرتؐ کی کنیت ابو القاسم سے اپنی کنیت کرنا جائز ہے یا نہیں

اس میں اختلاف ہے اور یہ قول بھی موجود ہے کہ یہ منع صرف آپ کے دور تک مہتی۔

⑤ حکام کے لیے مطلقاً تحفہ لینا حرام نہیں باجارت امام وہ تحفہ لے سکتا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں :-

ان الامام اذا باح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب له۔
ترجمہ امام جب کسی ماتحت حاکم کے لیے قبول ہدیہ جائز کر دے تو اس کے لیے وہ بے شک پسندیدہ مال ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ عام ضابطہ ہے اس میں کسی کی خصوصیت اور وہ بھی اپنے ذاتی اختیارات کے ساتھ ہیں یہاں ہرگز اس کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو یمن روانہ کرتے وقت نصیحت فرمائی تھی کہ میری اجازت کے بغیر کسی سے ہدیہ قبول نہ کرنا۔ اس میں واضح ہے کہ آپ کی اجازت سے حضرت معاذؓ کے ہدیہ قبول کرنے پر شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔

لا تصيبن شياءً بغير اذن فانہ غلول۔

ترجمہ میری اجازت کے بغیر کچھ نہ لینا کہ یہ خیانت ہے۔

یہ ایک عام ضابطہ ہے حضورؐ نے اسے بیان کر کے عمومی پیرایہ میں فرمایا :-

عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله الى اليمن فلما سوت ارسل

في اثري فرجدت فقال اأتدري لما بعثت اليك قال ومن يغفل

يا أت بما غل يوم القيامة لهدا دعوتك وامض لعمرك۔

ترجمہ حضرت معاذؓ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے جب مجھے یمن بھیجا تو جب میں

چلا میرے پیچھے آپؐ نے ایک شخص کو بھیجا اور میں حضورؐ کے پاس

لے جایا گیا۔ آپ نے کہا تجھے پتہ ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا ہے دیکھنا میری اجازت کے بغیر کسی سے کوئی تحفہ نہیں لینا یہ خیانت کے حکم میں آتا ہے۔

⑧ امیر اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کام پر لگا دے اور وہ شریک جہاد نہ ہو سکے (جیسے حضرت عثمانؓ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے) اور حضورؐ کے حکم سے حضورؐ کی بیٹی رقیہؓ (جو ان کی زوجہ تھیں) کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا ہے یا جیسے حضرت علیؓ جنگ تبوک سے پیچھے رہے) تو اسے مال غنیمت سے حصہ ملنے پر اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں جو مال جاتا وہ علیؓ وجہ التملیک جاتا۔ اور مالک کو حق ہے کہ جس کو چاہے اس میں جسے چاہے دے۔ یہ امیر کے اختیارات کا مسئلہ ہے اس کے تکویناً محتار کل ہونے کا نہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ وَكَانَ كُلُّ مَا اَضَافَهُ
اللّٰهُ اِلَىٰ نَفْسِهِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْفَرَضِ وَمَا اَضَافَهُ الْخَطُّ رَسُوْلُهُ عَلَىٰ
سَبِيلِ التَّمْلِيكِ بَلٰ

ترجمہ: آپ کہہ دیں غنائم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا علیؓ سبیل
الفرض ہے اور رسول پاک کے لیے ہونا علیؓ وجہ التملیک ہے۔

مسئلہ مختارِ کل

اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ کی رُو سے

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

عقائد قطعیات سے ثابت ہوتے ہیں ان کے لیے قطعی دلیل کافی نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ بریلوی علماء اخبار اعداد کیا محض حکایات سے بھی اتنا بڑا کام لے لیتے ہیں اور ان کے عوام جو قواعد علم سے کمیر خالی ہوتے ہیں وہ اہل بدعت کو اہل سنت کہنے میں بھی اپنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اثبات عقیدہ کے لیے وہ دلیل چاہیے جو اپنے ثبوت میں بھی قطعی ہو اور اپنے مضمون کی دلالت میں بھی قطعی ہو۔ عقائد قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة دلائل سے ہی ثابت ہوتے ہیں۔

اسلام میں قطعی الثبوت قرآن کریم اور حدیث متواتر ہے ان سے جو حوالہ لیا جائے ضروری ہے کہ اس کی اپنے موضوع پر دلالت قطعی ہو اس میں کسی دوسرے معنی کی راہ نہ نکلتی ہو نہ کوئی اور احتمال پیدا ہو۔

ہم اہل السنۃ والجماعۃ کا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ :-

- ① اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا مالک ہے۔
- ② وہ اپنے اختیارات کبھی کسی کو سپرد نہیں کرتا۔
- ③ اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔
- ④ اس کا مختارِ کل ہونا ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہونا، اسلام کے عقیدہ توحید کا ہی ایک پیرایہ ہے۔
- ⑤ اللہ کے فرشتے اور اس کے بھیجے انبیاء و رسل سب اس کے بندے ہیں اور مامور۔

آئیے اب ہم ان مسائل کی روشنی میں مسئلہ مختار کل سمجھیں اور دیکھیں کہ قرآن کریم اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے :-

① وان صبر علیک اعراضہم فان استطعت ان یتبغی نفقاً

فی الارض او سلماً فی السماء فتاتہم بایۃ ولو شاء اللہ

لجمعہم علی اھدی فلا تكونن من الجاہلین۔ (پ الانعام ۲۵)

ترجمہ۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا تجھ پر گراں گزرتا ہے تو اگر تم سے

ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زمینہ پھر

ان کے لیے نشانی لے آؤ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت

پر ہی رکھتا سو تو ہرگز نادانوں میں سے نہ ہوتا

کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا نشان رہنا

چاہیے جسے ہر کوئی دیکھ کر یقین کرنے اور ایمان لانے پر مجبور

ہو جایا کرے۔ حق تعالیٰ نے تربیت فرمائی کہ تکوینیات میں مشیت

الہی کے تابع رہو۔ خدا کی حکمت ایسے مجبور کن معجزات اور خرمائشی

نشانات دکھلانے کو متعقبنہیں تو مشیت الہی کے خلاف کسی کو یہ

طاقت کہاں ہے کہ وہ زمین و آسمان میں سے سرنگ یا ٹیڑھی

لگا کر ایسا مجبور کن معجزہ دکھلا دے۔

اس آیت میں صریح طور پر بتلایا گیا ہے کہ زمین میں سرنگ لگانا اور یا آسمان

میں ٹیڑھی لگانا یہ آپ کی استطاعت میں نہیں رکھا گیا۔ فان استطعت ان یتبغی نفقاً

فی الارض او سلماً فی السماء اس موضوع پر قطعی الدلالہ ہے اور آپ کے مختار کل نہ ہونے

کی ایک قوی شہادت ہے۔

(۲) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُفْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ

جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَابٍ فَتُفْجِرَ لَنَا الْآخَارَ خَلًّا لَهَا فَتُفْجِرَ آه

أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِنَا اللَّهُ

وَالْمَلَكُ قَبِيلًا ۚ أَوَيْتَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي

السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَقِيكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدًا فَانْقَرَضَ قُلُوبُهُ

سَبْعَانَ رَجُلًا هَلْ كُنْتَ إِلَّا بُشْرًا رَسُولًا ۚ (پک الاسرار ۹۴)

ترجمہ: اور وہ بولے کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ

تم ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ بہا دو یا آپ کے لیے کھجوروں

اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور تم اس کے اندر نہریں رواں کر دو

اور یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا کہ تم سمجھ رہے یا تمہارے لیے گھر

ہو سونے کا یا تم آسمان میں چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے آسمان پر

چڑھ جانے کو بھی نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہم پر کتاب نہ اتارے

جسے ہم پڑھ سکیں۔ آپ کہہ دیں پاک ہے میرا رب ہر کمزوری سے

(یعنی وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے) میں تو ایک انسان ہوں خدا کا بھیجا ہوا

(۳) وَإِنْ تِمْسُكِ اللَّهُ بُضْرًا فَلَكَ أَشْفُ لَهِ الْآهُوَ وَإِنْ يَرِدْكَ بُخَيْرٌ

فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ - (پک یونس ۱۰۷)

ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف دے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں

سکتا مگر وہی ایک اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی دے تو اسے کوئی

پھیرنے والا نہیں۔

وَإِنْ تِمْسُكِ اللَّهُ بُضْرًا فَلَكَ أَشْفُ لَهِ الْآهُوَ وَإِنْ يَمْسُكِ بُخَيْرٌ

هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (پک الانعام ۱۷)

ترجمہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی تکلیف میں ڈالے تو کوئی اسے اٹھلے
والا نہیں مگر وہی ایک اور اگر وہ تجھے کسی بھلائی میں لائے تو وہ
ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

④ جو کفار آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے آپ کو علم نہ تھا کہ یہ
ایمان لے آئیں گے یا ان پر خدا کی پکڑ لکھی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا:-
لَئْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ.
(پک آل عمران ۱۶۸)

ترجمہ۔ یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان
پر عذاب کرے وہ تو ظالم ہی ہیں۔
اس سے زیادہ قطعی الدلائل پر یہ بیان اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر بھی کوئی آپ
کو مختار کل کہے تو کون کسی کی زبان پکڑ سکتا ہے۔

⑤ وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ
يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرَ قُلُوبُهُمْ لَكُمْ فِي الْأَنْبَاءِ وَالْأَخْرَافِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ (پک المائدہ ۴۱)

ترجمہ۔ اور جن کو خدا کسی آزمائش میں ڈالے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے
یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ ان کے دل پاک کرے ان کے
لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔
جس کا بھی اس آیت پر ایمان ہو کیا وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضورؐ کے مختار کل
ہونے کا قول اختیار کر سکتا ہے؟

⑥ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبِ لَا مَسْكَثَتْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا

نذیر مبین۔ (پہلے الاعراف ۱۸۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیں میں اپنے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر وہی جو خدا چاہے اور اگر میں جان لیا کہ تاغیب کی بات تو بہت کچھ فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی سوائے اس کے نہیں کہ میں تم (لوگوں) کو کھلے بندوں ڈرانے والا ہوں۔

⑥ قل ان لا املك لكم ضرا و رشدا ه قل اني لن يعبدني من الله

اعذ دلتن اجد من دونه ملتحذا۔ (پہلے احزاب ۲۲)

ترجمہ: آپ کہہ دیں میرے اختیار میں نہیں تمہارا بُرا اور نہ تمہارا راہ پر لانا۔ آپ کہہ دیں کہ نہ بچائے گا مجھے اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا میں اللہ کے سوا کہیں سر کر رہنے کی جگہ (جائے پناہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اپنے بارے میں نہ اپنی امت کے بارے میں کہیں اختیارات کا دعویٰ نہ تھا۔ یہ آیات اپنے ثبوت اور اپنی دلالت دونوں میں قطعی ہیں۔ یہ آیات پکار پکار کر کہہ رہی ہیں ایک خدا ہے جو تمام اختیارات کا مالک ہے۔

⑧ ولا تقص على احد منهم مات ابدًا ولا تقص على قبره انهم

كفروا بالله ورسوله۔ (پہلے التوبہ ۸۴)

ترجمہ: اور آپ ان میں سے کسی پر جو مر جائے نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہو چکے۔

جس کو اس طرح حکم کا پابند کیا جائے کیا پھر اسے ہر بات میں اختیار رکھنے والا کہا جاسکتا ہے۔ اس آیت میں آپ کو اس درجہ میں نہیں رکھا گیا کہ چاہیں تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور چاہے نہ پڑھیں۔

⑨ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب جبریل آپ کے پاس وحی لے کر آئیں آپ

ان کے پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو ساتھ ساتھ حرکت نہ دیں۔

لا تحرك به لسانك لتعجل به انا علينا جمعه وقرآنه .

(پہا القیمہ)

ترجمہ۔ اے پیغمبر آپ قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں
تاکہ آپ کو اس کو جلدی جلدی لیں اس کا جمع کرنا اور پھر آپ کی
زبان سے پڑھو ادینا ہمارے ذمہ ہے۔

(۱۰) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اٰخْفَ فاعِل ذلك عذًا . (پہا الکہف ۲۳)

ترجمہ۔ اور آپ ہرگز نہ کہیں کسی کام کو کہ میں اسے کل کروں گا مگر یہ
کہ اللہ چاہے۔

اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ حضور کو اس بات کے نہ کہنے کا پابند کیا گیا یا یہ کہ ایسا
چاہیں کہیں اور نہ چاہیں تو ایسا نہ کہیں معلوم نہیں اتنی کھلی بات کے ہوتے ہوئے بریلویوں
نے یہ غمناک کل کا عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا ہے۔

ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ یہ نکوینی امور میرے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ میں تو
وہی کچھ کر سکتا ہوں جو ایک انسان کر سکے۔ ہر ایک انسان کی حیثیت میں نہ کوئی غمناک کل ہے
اور نہ ہو سکتا ہے۔

مختارِ کل کی نفی پر

ایک قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت قدر مشترک

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کئی موقعوں پر اپنی مجبوری اور بے بسی ان الفاظ میں ظاہر فرمائی اور کہا کہ میں حساب کے دن اغثنیٰ یا رسول اللہ کہنے والوں کو کہوں گا۔

لا املك لك شيئاً کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔
یہ مضمون کسی ایک روایت میں نہیں متعدد روایات میں یہ مختلف پیرووں میں وارد ہوا ہے۔ یہ واقعات گو اپنی اپنی جگہ اخبارِ احاد ہیں لیکن ان کا مدلول مشترک تو اتر کے درجہ میں پہنچتا ہے ہم پیچھے بھی یہ احادیث پیش کر چکے ہیں۔ اب بیان قدرِ مشترک کے لیے ان میں بعض پھر سے پیش کرتے ہیں۔

① حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضورؐ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور خیانت کے موضوع پر آپؐ نے بہت زور دیا اور کچھ مثالیں بھی بیان فرمائیں کہ قیامت کے دن متعدد لوگ اپنی چوری کی چیزیں کندھوں پر اٹھائے پیش ہوں گے اور حضورؐ کے سامنے فریاد کریں گے کہ ہمیں بچالیں حضورؐ اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے اللہ کی بات تم تک پہنچا دی کھتی ہے

② حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرے موقعہ کا خطبہ

بیان کرتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب آیت انذر عشیئہ منک
 الاقربین اُتری تھی، آپ نے یا معش قریش کہہ کر بھی خطاب فرمایا،
 یا بنی عبد مناف کہہ کر بھی خطاب فرمایا، یا عباس بن عبد المطلب
 کہہ کر بھی خطاب فرمایا، یا صفیہ عمتہ رسول اللہ کہہ کر بھی خطاب فرمایا اور
 آخر میں یا فاطمہ بن محمد کہہ کر بھی خطاب کیا اور ہر دفعہ کہا لا اعنی
 عنک من اللہ شیئاً۔ لا املک لکم من اللہ شیئاً۔

(۳) ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی حضورؐ
 کے پاس آیا اور آپ کو ننھے ننھے بچوں سے پیار کرتے دیکھا اور
 فرمایا: تقبلون الصبیان فما قبلہم۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا:-

أو املك لك اذا فرغ الله من قلبك الرحمة۔
 ترجمہ جب خدا نے تمہارے دل سے شفقت ہی نکال دی تو میں تیرا کیا
 کر سکتا ہوں۔

یعنی میں تیری بات میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے
 وہ جذبہ ہی نکال دیا ہے۔

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ہاں رہنے میں عدل اور برابری قائم
 رکھتے، پھر بھی اللہ کے حضور عرض کرتے:-

اللہم هذه قسمتی فیما املک فلا تملنی فیما تملک ولا املک

ترجمہ اے اللہ میری تقسیم اس حد تک ہے جہاں تک میرا اس چلنا اسب مجھے اس
 حد میں ملامت نہ کرنا جس کا طرف تو ہی مالک ہے اور میں تمہیں اختیار نہیں رکھتا۔

یہ حدیث سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۲۹ اور سنن نسائی جلد ۲ ص ۴۸ میں موجود ہے۔ ان چار احادیث میں پہلی دو میں قیامت کے دن آپ اپنے اختیار کی نفی کریں گے اور پچھلی دو میں آپ نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے مختار کل ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ ان چار احادیث میں قدر مشترک آپ کا اپنے ہمہ گیر اختیار کی نفی کرنا ہے۔

ان احادیث کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے مختار کل ہونے کی نفی فرما رہے ہیں۔ یہی بات ان دو آیتوں میں بھی آپ پڑھ آئے ہیں ہم پہلے بھی ان آیات کو پیش کر آئے ہیں۔

قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله۔ (پ ۱ الاعراف ۱۸۸)
ترجمہ: آپ کہہ دیں میں اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر وہی جو خدا چاہے۔

قل اني لا املك لكم ضررا ولا نفعاً۔ (پ ۱ احزاب ۲۲)

ترجمہ: آپ کہہ دیں میں تمہاری کسی برائی اور اچھائی کا مالک نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں نہ اپنی امت کے بارے میں کہیں اپنے عام اختیارات کا دعویٰ نہیں ملتا۔ یہ مضمون آپ سے تو اتر کے ساتھ منقول ہے آیات قرآنی جو ہم نے پیش کی ہیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں اور احادیث بھی جو ہم نے اس موضوع پر پیش کی ہیں ان کی قدر مشترک بھی متواتر ہے سوان قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلائل کے سامنے بریلوی علماء سراپا عاجز ہیں اور ان سے ان آیات اور اور ان احادیث کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔ بریلوی علماء نے اس حدیث میں تاویل کی جو راہیں نکالی ہیں ان میں بھی وہ بُری طرح ناکام ہیں۔ حدیث کے الفاظ پر پھر سے غور کریں۔

خیانت کرنے والا کہے گا یا رسول اللہ میری فریادرسی کیجئے (مجھے بچائیے)

اس پر میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا میرا کام
تجہ تک دین پہنچانا تھا اور وہ میں نے پہنچا دیا تھا۔

بریلویوں کی ایک بدوی تاویل

حضورؐ کا یہ جواب گستاخوں اور بے ادبوں کے لیے ہوگا جو یہاں غنی یا رسول اللہ
نہیں کہتے اور وہاں کہیں گے (گویا وہاں بریلوی بن جائیں گے)۔
الجواب :

۱۔ یہ غائن یا رسول اللہ کہنے والے ہوں گے اور آنحضرتؐ کو غوث مان کر فریادری
کریں گے۔ اہل سنت و الجماعت تو یہ ہیں سے یہ اعتقاد ساتھ لے کر جائیں گے کہ اس دن
کا مالک صرف اللہ سبحانہ ہے لمن الملك الیوم؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب بھی
اسی کا ہوگا۔ اللہ الواحد القہار کیا اہل حق وہاں کسی کو غوث سمجھ سکیں گے

۲۔ آپؐ نے یہ جملہ کہ میں تمہاری کسی چیز کا مالک نہیں۔ اپنے اقربین کو بھی تو نام
لے لے کر فرمایا۔ اب کیا وہ بھی (معاذ اللہ) سب گستاخ اور بے ادب تھے۔

یا معشر قرین اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئاً۔ یا بنی
عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئاً۔ یا عباس بن عبد المطلب
لا اغنی عنک من اللہ شیئاً۔ یا صفیہ عمتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا اغنی عنک من اللہ شیئاً۔ یا فاطمہ سلینی ما شئت من مالی
لا اغنی عنک من اللہ شیئاً۔

کیا حضرت فاطمہؑ آپؐ کی نخت جگر نہیں آپؐ ان کو بھی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے
ہاں تیرے کسی کام نہ آسکوں گا۔

حضرت ابن عباسؓ پر بریلویوں کا ایک سوال اور اس کا جواب

حضرت ابن عباسؓ کی یہ حدیث کہ حضورؐ نے فرمایا کہ ساری امت مل کر بھی تجھے کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتی منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ بات اس وقت تھی جب تقدیروں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرتے تھے اب جب تقدیروں کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت نے حضورؐ کو دے دیا ہے تو اب آپ سب شیرو شرکے مالک اور مختار کل کیوں نہیں؟ بریلویوں کے مولانا محمد شریف کوٹلوی نے اس پر بخاری شریف کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :-

لَا يُلْقِي ابْنُ آدَمَ النَّذْرَ شَيْءٌ لَّوْ كَانَ قَدْرَتَهُ بِهِ

ترجمہ: نذر اور منت ماننا ابن آدم کو کوئی نفع نہیں دے سکتا مگر وہی جو میں نے اس کے مقدر کر دیا ہو۔

اس پر یہ بریلوی مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تقدیر قسمت بنانا بھی حضورؐ کے اختیار میں ہے یعنی جو کچھ کسی کی تقدیر میں لکھا ہے وہ حضور علیہ السلام نے ہی مقدر کیا ہے۔

الجواب :

صحیح بخاری کی اس روایت کے الفاظ لَوْ كَانَ قَدْرَتَهُ درست نہیں ہیں۔ ایک نسخہ میں لَوْ يَكُنْ قَدْرُ لَهُ ہے۔ قرآن کریم جو قیامت تک کے لیے حجت ہے اس میں ہے کہ تقدیریں بنانے والا صرف اللہ ہے اب قرآن کریم کے خلاف اس حدیث کو کیسے قبول کیا جاسکتا ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا (پہلا فرقان ۲)

ترجمہ۔ اور نہیں اس کا کوئی شریک اس کے ملک میں۔ اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہی ہر چیز کو تقدیروں میں لانے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے سے بھی سچا س ہزار سال پہلے کل مخلوقات کے بارے میں اندازہ ٹھہرا دیا تھا کہ وہ خیر و شر کی قوتوں کو کیسے استعمال کریں گے۔

کَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلٰى الْمَآءِ يٰۤا

صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خدا کا نام لے کر بتائی ہے اپنے نام سے نہیں۔

اِنَّ الْمُنْذِرَ لَقَرِیْبٌ مِّنْ اِبْنِ اٰدَمَ شِیْءًا لَّمْ یَكُنِ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْرَهُ لَهٗ۔

ترجمہ۔ نذر ماننا کسی چیز کو ابن آدم کے قریب نہیں کرتا مگر وہی چیز جس کا فیصلہ خدا عزوجل نے اس کے لیے مقدر کیا ہو۔

اب بتاؤ تقدیریں بنانے والا کون ہے؟ صحیح بخاری کے نادرست الفاظ سے کسی کو مغالطہ نہ دو۔

سویہ بات غلط ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کہ ”ساری مخلوق مل کر بھی تجھے کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ خدا نے اسے تیرے لیے مقدر نہ کیا ہو قلم اٹھ چکے ہیں اور تحریریں خشک ہو چکیں“ صحیح بخاری کی اس روایت سے کہ تقدیریں حضورؐ بناتے ہیں منسوخ ہو چکی، ایسا ہرگز نہیں۔

حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور لکھا ہے۔
هٰذَا حَدِیْثٌ حَسَنٌ صَحِیْحٌ۔

اس حدیث کا پہلا راوی فضل بن حباب ابو خلیفہ حمّٰنی ثقہ ہے دوسرا راوی ابو الولید

صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۴۵ مشکوٰۃ ص ۱۹۰ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲ کتاب النذر سنہ ترمذی جلد ۲ ص ۱۷

الطیالسی صحیحین کے مرکزی رواۃ میں سے ہے تیسرے لیث بن سعد بھی ثقہ ہے۔ چوتھا راوی قیس بن حجاج صدوق اور ثقہ ہے۔ پانچواں راوی حنفی صنفی ہے اس پر کسی کی جرح نہیں۔ یہ حضرت ابن عباسؓ کا براہ راست شاگرد ہے۔

بریلوی علماء پر افسوس ہے کہ ایسی صریح اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے وہ اپنے عقائد کی بناء پر ان روایات پر رکھیں گے جو خود مخدوش ہوں یا حکایات اور اقوال الرجال ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ان ظہنیات سے عقائد ہرگز طے نہیں ہوتے۔ ان کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔

حضور جنت کے ایک حصہ کا مالک ہیں تو مختار کل کیوں نہ ہوئے

بریلوی علماء ایک فرضی روایت لیے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو جنت کا ایک قطعہ دیا ہے اور وہ اس لیے کہ اس میں اپنی مرضی سے جسے چاہیں داخل کریں۔ ہو اس میں تو آپ مختار کل ہیں۔

وذكر ابن سبع ان الله اقطعه ارض الجنة يعطي ما شئ من شاء.
ترجمہ۔ نبیے شریک اللہ تعالیٰ نے ارض جنت کا ایک قطعہ آپ کو دے رکھا ہے اس سے آپ جو چاہیں جس کو چاہیں دیں۔

اجکواب :

یابن سبع کا قول ہے۔ یہ کون بزرگ ہیں ان کا پتہ چاہیے اور ظاہر ہے کہ عقیدے اس قسم کے اقوال سے ثابت نہیں ہوتے۔

پھر جنت کا بڑا حصہ خدا کے قبضہ میں ہو اور ایک قطعہ حضورؐ کے اختیار میں یہ حضورؐ کی خدا تعالیٰ سے قطعہ بندی سمجھ میں نہیں آتی۔

ثالثاً اگر اس بات میں کچھ بھی وزن ہو تو کیا آپ اس میں البطالب کو نہ لاسکیں گے؟
 رابعاً امام ملا علی قاری تو خود عقیدہ تفویض کے خلاف ہیں وہ حضور کو کیسے تختہ رکل
 کہہ سکتے ہیں۔

حضور کی حدیث میں اس مسئلے کا واضح فیصلہ

۲۔ حضرت جب اللہ کے حضور شفاعت کے لیے چوتھی بار مسجدہ ریزہوں گے اور کہیں
 گے کہ مجھے ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے بارے میں نجات کا اذن دیا جائے تو اللہ تعالیٰ
 فرمائیں گے۔

اُذْنِ لِي فَيَمْنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي
 وَجَلَالِي وَكِبْرِيَايَ وَعَظَمَتِي لَا أَخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ (متفق علیہ) ۱

ترجمہ۔ یہ بات آپ کے لیے نہیں مجھے اپنی عزت اور جلال اور کبریائی
 اور عظمت کی قسم میں جہنم سے ہر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو نکالوں گا۔
 اس پر امام ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں۔ ۱۔

قَالَ الْقَاضِي لَا لَيْسَ هَذَا لَكَ وَأَمَّا أَفْعَلُ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِاسْمِي أَجَلًا
 لِتَوْحِيدِي... وقال شارح من علمائنا المحققين المعنى ليس اخراج
 من قال لا اله الا الله من النار لك اي اليك يعني مفوضا اليك و
 ان كان لك فيهم مكان الشفاعة ۲

ترجمہ۔ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں "یہ بات آپ کے لیے نہیں" میں خود اپنے
 نام کی تعظیم اور اپنی توحید کی عزت کے لیے ایسا کروں گا۔ لا الہ الا اللہ کہنے

دلے کو آگ سے نکالنا یہ آپ کے سپرد نہیں (آپ کی توفیق نہیں) اگرچہ
آپ کو ان کے بارے میں شفاعت کا حق حاصل ہے۔

اس عبارت سے واضح ہے کہ امام ملا علی قاری توفیق کا عقیدہ نہ رکھتے تھے، نہ
آخری بخشش کے بارے میں نہ دنیا کے کموینی امور میں ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ
کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

حضور نے حضرت قتادہؓ کو آنکھ دوبارہ لگادی

حضرت قتادہؓ کی آنکھ احد کے دن ٹٹک آئی، آپ نے آنحضرتؐ سے گزارش کی
آپؐ نے اس ٹٹکی آنکھ کا ڈھیلہ اٹھایا اور اسے آنکھ کی جگہ رکھ دیا اور ان کی بینائی ٹٹ آئی بلکہ
الجواب :

یہ صحیح ہے کہ آپؐ نے آنکھ کا ٹٹکا ہوا ڈھیلہ آنکھ کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ ڈھیلہ کس کا
بنایا ہوا تھا؟ خدا کا۔ آپؐ نے اسے ہی کیوں رکھا نیا کیوں نہ بنا دیا۔ پھر یہ بات بھی ہے
کہ اس آنکھ میں بینائی اللہ نے لوٹائی تھی، اس ڈھیلے کو اپنی جگہ پر رکھنا حضورؐ کا کام اور
اسے صحیح آنکھ بنادینا اللہ کا کام۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور تخلیق میں اس کا
کوئی شریک نہیں۔ اللہ خالق کل شئی۔

حضرت قتادہؓ اس تکلیف پر جب حضورؐ کے پاس گئے تھے تو حضورؐ نے خدا کا نام
لیا تھا کہ میں اس کے حضور دعا کروں گا، آپؐ نے انہیں کہا :-

ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت رددتہا دعوة الله تعالى
ترجمہ: اگر تو چاہے صبر کرے اور جنت لے لے اور اگر تو کہے تو میں اسے
اس کی جگہ پر رکھ دوں اور اللہ سے دعا کروں۔

اب بتائیے حضورؐ نے اسے (آنکھ کو دوبارہ ٹوٹانا) اللہ کی قدرت کا کرم بتایا یا اسے اپنی طاقت فرمایا ہے؟ یہ دعا کس کے حضورؐ کی جارہی ہے؟
اہلسنت کے ہاں معجزہ کی حقیقت یہی ہے کہ یہ فعل خداوندی ہوتا ہے اور اس میں اعزاز پیغمبر کا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر یہ فعل خداوندی ظاہر ہوا ہے۔

حضرت رافع بن مالکؓ کی آنکھ کا واقعہ

یہ لوگ یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت رافع بن مالکؓ کی آنکھ ضائع ہو گئی۔
فَضَقَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُودَ عَالِحٍ فَمَا اِذَا فِى
مِنْهُ شَيْءٌ عَدِلَ

ترجمہ: آپؐ نے اپنے منہ کا لعاب میری آنکھ میں لگایا اور میرے لیے اللہ سے دعا کی اس کے بعد میری آنکھ میں کبھی تکلیف نہ ہوئی۔
آپؐ نے کس سے دعا کی؟ اللہ رب العزت سے۔ آنکھ کو شفا دینے والا کون؟
اللہ رب العزت۔ اس میں عرت کس کی رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے لعاب ذہن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت رافعؓ کو آنکھوں کا نور بخشا۔
اس روایت میں حضورؐ کے مختار کل ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی دعا اور برکت سے حضرت رافعؓ کو ان کی بینائی لوٹائی تو یہ اللہ کی قدرت اور حضورؐ کی عزت کا بیان ہے۔ مسند مختار کل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت سے استدلال

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور آخری رسول ہیں۔ آپ جب اللہ تعالیٰ

سے نور ہدایت

مے کوئی دعا کرتے اللہ تعالیٰ پیشتر اسے قبول فرما لیتے اور آپ جو چاہتے پورا ہو جاتا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ اس پر عمل کریں یا نہ لیکن آپ کے لیے پوری سہولت موجود ہوتی بیویوں کے مسئلہ کو ہی لیں۔ تقداد و اراج میں خاوند پر باری واجب ہے چار سے زیادہ بیویاں بھی نہیں ہو سکتیں لیکن حضور کے لیے یہ ساری پابندیاں اٹھ گئیں۔

ترجی من تشاء منهم وقووی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن

عزلت فلا جناح علیک۔ (پہلا احزاب ۵۱)

ترجمہ۔ آپ پیچھے رکھیں جس کو چاہیں اور جگہ دیں جس کو چاہیں۔ اور جس کو چاہیں ان میں سے لیں جن کو کنارے پر کر دیا تھا تو اس پر آپ کو کچھ گناہ نہیں ہے۔

حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں :-

جسے چاہیں باری میں آگے پیچھے کہہ سکتے ہیں اور جسے کنارے کر دیا ہو اسے دوبارہ لینے کا اختیار بھی ہے۔ یہ حقوق و اختیارات آپ کے لیے گئے تھے مگر آپ نے مدت العمر ان سے کام نہیں لیا۔ معاملات میں اس قدر عدل و مساوات کی رعایت فرماتے تھے جو بڑے سے بڑا محتاط آدمی نہیں کر سکتا۔ ﷺ

اس قبولیت عامہ پر حضرت عائشہ صدیقہؓ نے آپ سے عرض کی :-

ما اری ربک الا یسارع فی ہواک۔ ﷺ

ترجمہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی رضا میں بہت جلدی کرتا ہے۔

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض اس طرح پوری ہوتی ہے تو کیا اسے اختیار کل کے نام سے ذکر نہیں کیا جاسکتا؟

الجواب :

اس میں فعل خداوندی کا ذکر ہے کہ وہ اپنے محبوب کی طلب اور دعا پر ویسا کرے جیسا آپ چاہیں تو جب کرنے والا وہ خود ہے تو اس میں حضورؐ کے مختار کل ہونے کا مفہوم کہاں سے آگیا۔ الحاد یہی ہے کہ سیدھی بات کو بھی میڑھا کر دو۔

⑩ زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضورؐ کے ہاتھ میں ہیں

عقبہ بن عامر کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا :-

انی قد اعطیت مقایع خزائن الارض او مقایع الارض۔

ترجمہ : مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔

اس سے پتہ چلا کہ اب حضورؐ زمین کے خزانوں کے مالک ہیں اور تمام خزانہ ارض کی چابیاں حضورؐ کے ہاتھ میں دی جا چکی ہیں۔

الجواب :

اس حدیث کا مطلب وہ لینا چاہیے جس کا کہیں قرآن کریم سے ٹکراؤ نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : آپؐ فرمادیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور حدیث کہتی ہے کہ زمین کے سب خزانے حضورؐ کو دیئے گئے اب تطبیق کی راہ کیا ہے اور پھر — حدیث میں ہے حضورؐ نے فرمایا :-

واعطانی الکثرین الاحمر والابيض وان امتی سیدبلغ ما زدی لی منها۔

ترجمہ : اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سُرخ اور سفید دو خزانے دیئے ہیں اور بیشک میری امت وہاں تک پہنچے گی جو زمین میرے قریب لائی گئی (مجھے دکھا دی گئی ہے)

یہ خزانے امت کو ملنے مراد ہیں۔ یہاں حضورؐ کے مختار کل ہونے کا موضوع نہیں ہے۔
امام نووی (۷۶۶ھ) لکھتے ہیں:-

معناه الاخبار بان ائمتہ تملک خزائن الارض وقد وقع ذلك

ترجمہ۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ خبر دی جا رہی ہے کہ آپؐ کی امت زمین کے خزانوں
کی مالک اور مباح قرار دی ہو گیا ہے۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپؐ کو زمین کے خزانوں کا ملنا خواب میں دکھایا گیا تھا:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنينا انا فانما اتيت خزائن الارض

فوضع في يدي اسوارين من ذهب فكبيرا على واھما في فاوحي الي

ان افنخهما۔

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ زمین

کے خزانے مجھے دیئے گئے اور میرے ہاتھوں میں زمین کے دو گنگن ڈالے

گئے یہ مجھ پر گراں گزے انہوں نے مجھے غم میں ڈالا پھر اسی حال میں مجھ پر وحی آئی

کہ انہیں بھونک سے اڑا دو۔

علامہ عزیزی نے اسے استعارہ قرار دیا ہے:-

استعارة لوعده الله بفتح البلاد۔

ترجمہ۔ لیکن اس بات استعارہ تھے کہ آپؐ کی امت کے لیے یہ سب ملاتے فتح ہوں گے۔

۲۔ سہائل کے خزانوں سے سورۃ بقرہ کی آخری آیات بھی مراد لی گئی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی

ابن خزیمہ اور امام نسائی کے حوالہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں:-

واعطيت هذه الايات من آخر سورة البقرہ من كنز تحت العرش يشير

الى ما حطه الله عن امته من الاصر وتحميل ما طاقه لهم برفع الخطايا والسيئات

۱۔ شرح صحیح مسلم ص ۲۵۲ ۲۔ صحیح مسلم ص ۲۴۲ ۳۔ السراج المنیر ج ۱ ص ۲۴۲ ۴۔ فتح الباری ج ۲ ص ۲۵۲

ترجمہ اور محو و بقرہ کی یہ خبری آیت اس خزانے سے دی گئیں جو عرض کیجئے یہ اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت سے جو جہ اور اس چیز کا اٹھانا جس کی ان میں طاقت نہ ہو اتنا دیا ہے۔ اس امت مجھل چوک اٹھا دی ہے یعنی اسے معلوم کر دیا ہے۔

تو یہ وہ عطائے الہی ہے جس سے پوری امت فیض یاب ہو رہی ہے۔ زمین و آسمان کے یہ خزانے امت پر کھل رہے ہیں اور یہ حضورؐ کی امت ہی ہے جو دنیا کے ان کناروں تک پہنچی جہاں تک آنحضرتؐ کو اس کی مدد و بتائی گئی تھیں۔ اس روایت میں اگر کسی کے مختار کل ہونے کا پتہ ملتا ہے تو یہی کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام دنیا پر چھا جائے گی نہ قیصر رہے گا نہ کسریٰ بس مسلمان ہی اس زمین پر مختار کل ہوں گے بریلوی حضرات اگر اس معنی سے حضورؐ کو تمام خزانے ارضی کا مالک کہیں تو ہمیں اس استعارہ سے انکار نہ ہو گا۔ کما اقربہ العلامة العربی۔

حضورؐ کی برکات صرف ارضی خزانے تک نہیں

آنحضرتؐ کی برکات سے اس امت کو جو حصہ ملا ہے کوئی ایمان دار اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قسام اہل اللہ رب العزت کی ذات ہے اسی نے بنی نوع انسان کو رزق بخشا اور اسی نے مومنین کو اخلاق بخشے۔ ہاں علم کی تقسیم اس نے نبوت و رسالت کی راہ سے کی ہے اور بیع و شراء، ہبہ و وراثت اور غنائم میں تقسیم اس نے شریعت میں منضبط ٹھہرائی ہے۔ سو اس زمین پر تمام مادی خزانے اور روحانی کمالات تقسیم کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے اور امت کو علم حضورؐ سے وراثت ملتا ہے۔ مسئلہ مختار کل کو اس سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ بریلوی علماء کی سینہ زوری ہے کہ یہ مسئلہ انہوں نے عقائد میں داخل کر رکھا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِنَّ اللّٰهَ قَسَمٌ بَيْنَكُمْ اَخْلَاقَكُمْ حَسَنًا قَسَمٌ بَيْنَكُمْ اِذَا قُلْتُمْ وَاَنْ
اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يُعْطِي الدِّينَ اَمِنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ
اَلَا مَنْ اَحَبَّ فَمِنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ الدِّينَ فَقَدْ اَحَبَّهُ ۖ

حجہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں اخلاق بھی بانٹے اور رزق بھی تم میں
تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتے ہیں جسے وہ پسند کریں اور اس کو بھی
جسے وہ ناپسند کریں لیکن وہ ایمان اسے ہی دیتے ہیں جن سے اُسے
محبت ہے۔

کیا یہ حدیث پکار پکار کر نہیں کہہ رہی کہ زمین کے تمام مادی خزانے اور روح کے
سب روحانی مدارج خدا کی تقسیم سے ہیں اور اس نے ان ارضی خزانوں کا مالک و مختار ہونے
میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا۔ اس پر ہم عقائد غلطہ کے اس پانچویں مضمون کو ختم کرتے
ہیں۔ واللہ الحمد والمآلہ۔

تم المجلد الخامس بمنه وكرمه ويتلوه السادس ان شاء الله تعالى

حافظی بک ڈپو دیوبند یوپی

HAFZI BOOK DEPOT DEOBAND-247554(U.P.)